



## समर्पणम्।

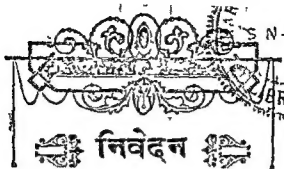
मण्डितं मूर्तिपूजायाः शाखेषु बहुधोदितम् ।  
 तेभ्यः सारं मयोद्बुध्य ग्रन्थेऽस्मिन् विनिवेशितम् ॥ १ ॥  
 प्रमाणानाञ्च युक्तीनां बाहुल्यमिह वर्तते ।  
 तत्सन्तो द्रष्टुमर्हन्ति कार्याकार्यविवेचकाः ॥ २ ॥  
 अहन्यहनि कर्त्तव्या मूर्तिपूजा द्विजोत्तमैः ।  
 सारमेतद् भगवतो धर्मस्य प्रतिपादितम् ॥ ३ ॥  
 नाज्ञा तु ब्रह्मदेवोऽहं भीमसेनात्मजो द्विजः ।  
 मिश्रवशसमुत्पन्नो घृणकौशिकगोत्रभृत् ॥ ४ ॥  
 रसद्वीपाङ्कचन्द्रैस्तु युते दिक्प्रमवत्सरे ।  
 अनुसृत्य सतामार्गं ऋणञ्चापि स्मरन् पितुः ॥ ५ ॥  
 समर्पये ग्रन्थमिमं पितृरूपपरात्मने ।  
 दिवङ्गताय पूज्याय शिवलोकनिहारिणे ॥ ६ ॥

यतो जन्म मया लब्धं येनास्मत्पालनं कृतम् ।  
 येन प्रप्ता शुभाविद्या न तस्यापार्णता भवेत् ॥ ७ ॥  
 अपार्णता तु नो शक्या कर्तुं घर्षशतैरपि ।  
 तथापि चापलादस्मि धृष्टनां कर्तुमुद्यतः ॥ ८ ॥  
 अगेन मम कार्येण प्रीयन्तां पितुर्देवताः ।  
 दिवङ्गताः शुभां दृष्टिं पितरन्तु ममोपरि ॥ ९ ॥

। इडाया  
 आपाद् शुक्ला पूर्णिमा }

सप्तर्षयितार-  
 ग्रहदेवाः ।





अब से कोई १०-१२ वर्ष पहिले इस पुस्तक का प्रथम

संस्करण निकला था उस समय इसमें बहुत कम पृष्ठ संख्या थी और जल्दीमें लिपे जानेके कारण कई बातें छूट गई थीं । दूसरे संस्करणमें भी कोई विशेष बात नहीं बढ़ाई जा सकी ।

पर अब की बार तीसरे संस्करण में यह पुस्तक अपने पहिले आकार से करीब चौगुनी बढ़ गई है । इस बार मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में जो प्रश्न अभी तक आर्यसमाजियों द्वारा किये गये हैं उनके उत्तर इस में सन्निवेशित कर दिये गये हैं । इन प्रश्नों के उत्तर ब्राह्मणसर्वस्व में अब से कई वर्ष पहिले बहुत दिनों तक निकलते रहे थे यह कहना व्यर्थ है कि उस समय स्वर्गीय पूज्यपाद पितृचरण श्री पं० भीमसेन जो शर्मा ब्राह्मण सर्वस्व के सम्पादक थे इस लिये यह उत्तर उन्हींके लिपे हुये हैं और उन्हीं की इच्छा से इस पुस्तकमें सम्मिलित कर दिये गये हैं । अतएव इस पुस्तक का अधिक अंश स्वर्गीय पिता

जी की लेखनी से लिखा हुआ ही समझा जाना चाहिये तथापि जिस तरह पिता की उपार्जित सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र होता है उसी तरह इस पुस्तक के पितृलिखित अंश का मुझे अधिकारी मान लिया जाय तो दूसरी बात है ।, तथापि मूल लेखक स्वर्गीय पिता जी ही रहेंगे इसमें सन्देह नहीं ।

भूतिपूजा के विषय में सनातनधर्म की ओर से अब तक अनेक पुस्तकें निकल चुकी हैं और सब में अपने २ ढंग से इस विषय का अच्छा प्रतिपादन किया गया है तथापि अन्य पुस्तकों से इसमें जो विशेषता है वह पाठक स्वयं पढ़कर ही अनुभव कर सकते हैं इस विषय में हमें अपनी ओर से कुछ घक्तव्य नहीं ।

दृष्टि दोष से एवं अनेक समय याद रहने आदि कारणा से इस पुस्तकमें कुछ अशुद्धियां छपनेकी रहजाना भी सम्भव है । शुद्धाशुद्धि पत्र इस लिये नहीं लगाया गया कि शुद्धाशुद्धि पत्र से मिला २ कर प्रत्येक अशुद्धि का संशोधन पाठक उस २ स्थल पर करदें यह तो सम्भव नहीं तथा जो विद्वान् हैं शिक्षित हैं वे स्वयं अशुद्धि को जान लेते हैं । अतः शुद्धाशुद्धि पत्र की तादृश आवश्यकता नहीं समझी गई ।

निवेदक—

ब्रह्मदेव शास्त्री ।

सूक्तिपूजा-मण्डन ।

## : प्रस्तावना ।



प्रिय पाठक ! आज आप लोगों के समक्ष में मूर्तिपूजा मण्डन नामकी इस छोटीसी पुस्तक को लेकर उपस्थित होता हूँ मुझे आशा है कि इसमें मेरे प्रमाद या अनभिज्ञतावश जो त्रुटियाँ रह गई होंगी उन्हें आप अपने कृपा कटाक्ष से सशोधित कर मुझे सूचना देंगे, इस पुस्तक में यथासम्भव वर्तमान आर्यसमाजियों के उन सब मिथ्या आक्षेपों का (जो कि वे मूर्तिपूजा जैसे उत्तम विषय पर करते हैं) उत्तर दिया गया है, सम्भव है कि इस में कुछ प्रश्नों का उत्तर इस कारण न आ सका हो कि वे हमारे श्रवणगोचर न हुए हों, ऐसी दशा में यह प्रार्थना है कि हमारे पाठक ऐसे आक्षेपों को भेजें जिस से आगामी आवृत्ति में उनका भी उत्तर छपा दिया जाय ।

प्रसंगवश मुझे दो चार बातें यहां आप से और भी कह देनी हैं, सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर यह भारतवर्ष सदा सर्वदेशों का मुखटमणि रहा है, यहीं से समस्त गन्धर्व द्वीप निवासियों में शिक्षा और सभ्यता की प्रज्वलित रोशनी पहुंची, वास्तिक और नास्तिक यहां हमेशा से रहे, जिस तरह मुख

दुःख, इष्टानिष्ट, पाप पुण्य, धर्माधर्म, जीवन मरण, हानि लाभ और संयोग वियोगादि का साहचर्य सम्यन्ध है ठीक उसी तरह वास्तिकता और नास्तिकता का भी साहचर्य सम्यन्ध है, जो समझते हैं कि इस सृष्टि का रचने वाला कोई सर्वोपरि शक्ति सम्पन्न है वे नास्तिक हैं जो समझते हैं कि यह सृष्टि स्वयमेव उत्पन्न हुई है पदार्थद्वय के संयोग से एक तीसरा पदार्थ हो ही जाता है इसके लिये किसी अन्य स्रष्टा की आवश्यकता नहीं वे नास्तिक हैं, यहाँ हम ईश्वर के अस्तित्व या उसके सृष्टिकर्तृत्व की आलोचना न कर केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो वास्तिक हैं, जिन्हें ईश्वरके अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास है जो उसे सर्वव्यापी जगन्नियन्ता जगदाधार आदि अलौकिक गुणशक्ति विशिष्ट मानते हैं वे उस की उपासना प्रार्थना भक्ति पूजा आदिकी भी कर्तव्य समझते हैं ।

अब विचार यह करना है कि उसकी पूजा या उपासना किस रीति से हो सकती है यह कहना अनुचित न होगा कि जो ईश्वर को निराकार मानते हैं उनके सिद्धान्तानुसार उस की पूजा हो ही नहीं सकती, जिस निराकार ईश्वर में मन सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की गति नहीं है, अशब्द होने से जिसे सुन नहीं सकते, अरूप होने से जिस का दर्शन नहीं

कर सकते, अस्पृश्य होने से जिसे छू भी नहीं सकते, अगन्ध होने से जिसे सूंघ भी नहीं सकते, स्वाद भी जिस का लिया नहीं जा सकता । यतलाइये फिर कौनसा तरीका शेष रहा जिसके द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान किया जासके प्रत्यक्ष देख लीजिये कि जिस वस्तुको एकवार किसीने देखा है वह फिर उस के आकार प्रकार, लम्बाई चौड़ाई, रूप रंग, गन्ध इत्यादि तद्गत गुणों का ध्यान कर सकता है, या यह समझिये कि जहां ध्याता ध्यान ध्येय ये तीनों पदार्थ होने हैं वहां ध्यान हो सकता है जहां इनमें से एक का भी अभाव है वहां ध्यान बन ही नहीं सकता, हमारे दयानन्दी भाई हैट कोट बूट और पटलून ड्राटे हुये एक कुर्सी पर सन्ध्या करने के लिये बैठ जाते हैं, प्राणायामार्थ आंखें बन्द कर लेते हैं जब आंखें खोलते हैं तो सामने कमरे की तस्वीरें आदि दिखाई देती हैं और आंखें बन्द करते हैं तो उन्हें हरा पीला दिखाई देता है वस यही ईश्वर का साक्षात्कार है यही उन की उपासना है, और दूसरी तरफ हमारे वैदिकधर्मों उपकाल में ही प्रातःकालिक कार्यों से निवृत्त होकर शिवहरे, शिवहरे कहते हुए किसी शुद्ध मन्दिर में पहुच जाते हैं भगवान् को मूर्त्तिका साक्षात्कार दर्शन करते हैं मूर्त्तिको स्नान कराकर पोंडशोपचार पूजन करते हैं । वेदमन्त्रों की ध्वनि से मन्दिर गूज



जाता है यही परमात्मा की साकारोपासना है यह प्रत्यक्ष भगवद्दर्शन है आप स्वयम् निर्णय कर लें हमें विशेष कहने की आवश्यकता नहीं ।

हमारे कुछ चलतेपुर्जा पर पक्षपातग्रस्त गार्यसमाजी पंडितों ने सर्व साधारण में यह मिथ्या विश्वास उत्पन्न करने का दुरुसाहस किया है कि मूर्तिपूजा वेदोंमें नहीं है और जैनियों के बांद् यहाँ इसका प्रारम्भ हुआ है उन लोगों का यह कथन सर्वथा मिथ्या है यद्यपि " मन्त्रब्राह्मणयोर्घेदनामधेयम् " के अनुसार ब्राह्मणभाग की भी वेद संज्ञा है तथापि ब्राह्मणों के सिवाय मूल वेद चतुष्टय में भी मूर्तिपूजाविधायक मन्त्रों की कमी नहीं है और इसके सिवाय अन्यान्य शास्त्रोंमें भी सैकड़ों प्रमाण मूर्तिपूजा के हैं उनमें कुछ का दिग्दर्शन इस पुस्तक में किया गया है गार्यसमाजियों का उक्त कथन उस दशामें हम भी सत्य मान सकते हैं कि यदि वे वेदादि शास्त्रों की जैनियों के मत के पीछे के घने हुए मानें ।

इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे पं० गङ्गाधर पचौली भरतपुर के लिखे हुए एक नियन्ध से विशेष सहायता मिली है एतदर्थ वे मेरे अन्तःकरण से धन्यवाद के भाजन हैं ।

निवेदक—ब्रह्मदेव शर्मा इटावा

॥ श्रीहरिः ॥

# सूक्तिपूजा 'सगडन'

—ॐ—

१ । प्रिय पाठक ! भारत में आपके समक्ष उस विषय के एक निबन्ध को लेकर उपस्थित होता हूँ जिसके विषय में बहुत लोगोंको कई तरहके मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो गये हैं, चाहे इस का कारण कलियुग की वर्तमान अवस्था कहा जाय, या विदेशीय शिक्षा के कुर्मस्कारों का बुरा प्रभाव कहा जाय, कुछ भी हो शास्त्र और शास्त्रानुसूल सद्गुणियोंको, निर्मल प्रमाण मानने वालोंको, ऐसा वर्तमान युग कदाचित् ही पूर्व किसी समय उपस्थित हुआ हो, जिस तरह वर्तमान में भारतवर्षके पल विद्या बुद्धि और शिल्पादिकी चरम दुरवस्था है ठीक वही हाल धर्मके विषय में भी उपस्थित है जो भारत वर्ष धर्म का एक मात्र आधार था जहाँ के निवासियों को अनेक धर्म सम्यन्ध में आश्चर्य प्रद कथार्यें अब तक, आवाळ वृद्धचनिताके हृदय मज्जामें सादर निहित हैं । यहां धर्मदेव की ऐसी दुरवस्था देखकर किस सहृदयका हृदयपुष्प न विदीर्ण होता होगा, जो कभी आश्रयदाता था वह स्वयं आश्रय

प्रहीता हो रहा है इसमें अधिकतर दोष एतद्देशवासी भारत माता के दुष्पुत्रोंका है कि जो इसी प्रशान्त महासागर के ग-तलतल में निमग्न करनेका प्रयास कर रहे हैं धर्म सम्यन्धके जिन विषयों में सर्वसाधारणको मिथ्या भ्रम उत्पन्न कराया जाता है उनमें से एक अन्यतम विषय मूर्तिपूजा है । प्रिय पाठक ! मूर्तिपूजा शब्दके पर्यायही मूर्तिपूजन प्रतिमापूजन देवपूजन इत्यादि हैं वास्तव में ये सब शब्द अनेकार्थ हैं , वेदादि सच्चास्त्र द्वारा प्रतिमापूजन सिद्ध करनेसे पूर्व यह विचारणीय है कि प्रतिमा किसको कहते हैं प्रतिमा शब्द संस्कृत भाषाका है और प्रति पूर्वक मा धातु से ( जिसका अर्थ मान करना, प्रमाण करना है ) बना है ( प्रतिमीयते तो-ह्यते बनया इति प्रतिमा ) अर्थात् जिसके द्वारा दूसरी वस्तु का प्रमाण किया जा सके वा जिसमें दूसरी वस्तु के प्रमाण करनेकी शक्ति हो उसको प्रतिमा कहते हैं प्रत्यक्षादि जितने प्रमाण हैं उनमें अन्य वस्तु को प्रमाण करनेकी शक्ति है इस कारण सामान्य रीति से उन्हें भी प्रतिमा कह सकते हैं पर विशेषरीत्या प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसकी सिद्धि न हो सके उसका जिससे प्रमाण हो उसे प्रतिमा कहते हैं जैसे अग्नादि , जो वस्तुयें तौली जाती हैं वे सब वस्तुयें प्रत्यक्ष इन्द्रियोंका

विषय होनेसे विदित ही हैं तथापि उनकी तौल प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं और न किसी अनुमानादि प्रमाण की गति है इसलिये अक्षादिको तौलने के लिये जो पसेरी आदि घाट कल्पित किये जाते हैं वे भी प्रतिमा हैं यदि विशेष विचारसे देखा जाय तो प्रतिमासे रिक्त पुछ न मिलेगा, और यदि इन तौल आदि के लिये प्रतिमा न बनाई जायें तो घड़ी द्रिक्त भापड़े ।

इसी प्रकार अकारादि स्वर और ककारादि व्यञ्जन शब्दात्मक घण्टीके विषय हैं और शब्दात्मक होने से प्रत्यक्ष आकृति रहित हैं परन्तु इन को याद रखने के लिये तथा समझने के लिये बुद्धिमानों ने शब्दात्मक स्वर व्यञ्जनादि की एक २ कल्पित मूर्ति रेखाओं द्वारा नियत करली है और जहां कहीं इन कल्पित रेखाओं से नियत किये हुए आकार को देखते हैं वहा ही जिन स्वर या व्यञ्जनकी वे कल्पित आकृति हैं उसी स्वर या व्यञ्जन का उच्चारण करते हैं इसी प्रकार शब्दात्मक ओ३म् शब्दकी कल्पित मूर्ति 'ओं' है ।

और लोजिये काल विभु है एक है अखण्ड है पर उस के भी व्यवहार के लिये खण्ड करने पड़े वर्ष ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि ग्रहर घटी मुहूर्त्त निमेष आदि कितने ही खण्ड

हो गये कितनी ही मूर्त्ति या करनी पड़ी और प्रत्यक्ष मूर्त्ति घड़ी बना हो तो डाली ।

सब जानते हैं कि शून्य का कुछ आकार नहीं है पर समझनेके लिये उसका भी आकार बनाना पड़ा, रेखा उसको पड़ते हैं जिसमें लम्बाई तो हो पर चौड़ाई न हो पर विचार कर देखा जाय तो ऐसी रेखा बनाई ही नहीं जा सकती ।

इसी तरह भोङ्कार तथा कल्पित रेखाओं के आकार में कागज पर लिखे हुये वेद पुस्तक अपने लक्ष्य परमात्मा की प्रतिमा हैं अब जब कि प्रबुद्ध नास्तिकों के मतमें सर्वव्यापक परमात्मा एकदेशी नहीं हो सकता उस की प्रतिमा नहीं बन सकती तो उन लोगों को इस दशा में वेद भी माननीय नहीं ठहर सकते क्योंकि वेद स्वयं ही उस परमात्मा की प्रतिमा हैं तो फिर यह कहना भी ठीक नहीं बनता कि प्रतिमा पूजन वेदविरुद्ध है क्योंकि जिन वेदोंसे प्रतिमा का निषेध किया जाता है वे स्वयं ही प्रतिमा सिद्ध हो गये ।

अब शङ्का यह रहती है कि निराकार परमात्मा की मूर्त्ति कैसे बन सकती है सो ध्यान रखना चाहिये कि निराकार परम परमात्मा की मूर्त्ति या प्रतिमा तो सनातनी भी नहीं मानने किन्तु हमारे यहाँ तो परमात्माके दोनों रूपोंमें लिखे हैं।

द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तञ्चैवामूर्त्तञ्च ।  
 उभयं वा एतत्प्रजापतिः परिमितश्चाप-  
 रिमितश्च ।

परमात्मा के मूर्त्त और अमूर्त्त दो रूप हैं । प्रजापति के भी दो रूप परिमित तथा अपरिमित हैं ।  
 क्योंकि प्रमाणों से परमात्मा का साकारत्व तथा निराकारत्व सिद्ध होता है ।  
 इसके सिवाय आर्यसमाजी कहते हैं कि इस निराकार का पूजन उपासना या ध्यान करते हैं सो यह भी उनका भ्रम है क्योंकि निराकार का ध्यान हो नहीं हो सकता क्योंकि जो पदार्थ साकार है उसीका ध्यान हो सकता है क्योंकि सिद्धान्त यह है कि जहाँ पर ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह तीन पदार्थ होते हैं वहाँ ध्यान होता है, क्योंकि यह वेदादि स्रष्टाओं का सिद्धान्त है कि—

यतोवाचोनिवर्त्तन्ते अप्राप्यमनसासह ।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति  
 न मनो न विदुर्मो न विजानामो यथै-

तदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽवि-  
दितादधि । इति शुश्रुम धीराणां येनस्त-  
द्विचक्षाक्षरे ॥

जहां पर चाणी मनके साथ न प्राप्त होकर लौट आती है,  
न यहां चक्षुकी गति है, न चाणी जाती है, न मग जाता है, हम  
उसको नहीं जानते न यह जान सकते हैं कि किस प्रकार उ-  
सका उपदेश किया जा सकता है यह ब्रह्म जाने हुये से जुदा  
ही है और नहीं जाने हुये से भी जुदा है इस प्रकार पूर्वाचा-  
र्यों से हमने सुना है जिन्होंने उसका व्याख्यान किया । तो  
इससे यह निश्चय हुआ कि निराकार का ध्यान हो ही नहीं  
सकता क्योंकि निराकार मनका विषय ही नहीं और जहां  
तक मन बुद्धि का विषय है यह मग देश तथा काल से परि-  
बेष्टित है और इसलिए साकार ही है इसके लिये और भी  
उपनिषदोंके मन्त्र यहां दिये जाते हैं इनसे निराकार ध्यान  
का ग्रहण होता है ।

यद्वाचानाभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्विनेदं यदिदमुपासते ॥१॥

यन्मनसानमनुतेयेनाहुर्मनोमतम् ।

तदेवब्रह्मत्वंविद्विनेदंयदिदमुपासते ॥२॥

यच्चक्षुषानपश्यतियेनचक्षूषिपश्यन्ति ।

तदेवब्रह्मत्वंविद्विनेदंयदिदमुपासते ॥३॥

यच्छ्रोत्रेणन शृणोतियेनश्रोत्रमिदंश्रुतम् ।

तदेवब्रह्मत्वंविद्विनेदंयदिदमुपासते ॥४॥

यत्प्राणेननप्राणिति येनप्राणःप्रणीयते ।

तदेवब्रह्मत्वंविद्विनेदंयदिदमुपासते ॥५॥

इस सब प्रमाणों से भी परमात्मा के साकार पूजन का ही विधान प्रतीत होता है ।

इसके सिवाय यह भी जब प्रत्यक्ष देखने में आता है कि अग्नि सर्वव्यापक है तथा निराकार भी है पर जब हमें रोटी आदि बनाने की जरूरत पड़ती है तब साकार अग्नि ही से भोजन पकता है निराकार अग्निसे कुछ भी काम सिद्ध नहीं होता इसीतरह परमात्मा जो कि सर्वव्यापक तथा निराकार और साकार दोनों तरह का है उस के भी साकारांश का



पूजन हो सकता है निराकार में तो मन आदि की गति ही नहीं है ।

यहां पर आर्यसमाजी यह शङ्का करते हैं कि जड़की पूजा करने से चैतन्य कैसे प्रसन्न हो सकता है सो प्रथम तो यह शङ्का ही निरर्थक है क्योंकि जड़ की तो पूजा की ही नहीं जाती है, क्योंकि मन्दिर में पूजा करने के लिये जाने वालेसे पूछिये तो वह यह कभी न कहेगा कि मैं पत्थर की पूजा करने जाता हूँ किन्तु यही कहेगा कि मैं शिवजीकी पूजा करने जाता हूँ या विष्णु भगवान्की पूजन करने जाता हूँ इसलिये जड़ की तो पूजा की ही नहीं जाती है पर अन्त स्थित परमात्मा की अवश्य पूजा की जाती है ।

तो अब हम बात में सन्देह नहीं रहा कि जड़ की पूजा करने से चैतन्य की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि जब शब्दात्मक ओंकार से चैतन्य परब्रह्म की उपासना मानी जाती है जिसको कि प्रच्छन्न बौद्ध आर्यसमाजीभी मानते हैं तो फिर इसी प्रकार मूर्ति में व्यापक परमात्मा की मूर्ति द्वारा उपासना करने में क्या बाधा हो सकती है ? अर्थात् कदापि नहीं, इस के सिवाय यह बात भी विचारणीय है कि ये आर्यसमाजी देवता शब्दसे विद्वान्का ग्रहण करते हैं और इसके लिये एक प्रमाण भी देते हैं ( विद्वान्सोहि देवा ) जो विद्वान् हैं

वे ही देवता हैं, अब यहां पर इन से यह प्रष्टव्य है कि बाप-लोग भी तो मांस मज्जा आदि जड़ पदार्थों से बने शरीर की पूजा करते हो और उसी से अजर अमर चैतन्य आत्मा को प्रसन्न करते हो यदि आत्मा का पूजन नहीं करते तो मरने के बाद भी पूजा करनी चाहिये तो यहां पर उन्हें यही कहना पड़ेगा कि हम जड़ शरीर द्वारा उसके भीतर व्यापक जीवात्मा का पूजन अर्चन करते हैं तो घस, आगतीऽस्मदीयः पन्थाः प्रतिमा पूजक भी तो अपने इष्टदेव की प्रतिमा द्वारा उस परमात्मा का ही पूजन अर्चन करते हैं जिन वेदमन्त्रों को या एलोकादि स्तोत्रों का घे पाठ करते हैं, क्या उनमें कहीं पाषाण या पीतल आदि का भी नाम आता है ? कहीं नहीं, किन्तु यही कहते हैं कि विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय २ करुणाग्रे श्रीमहादेव शम्भो ! 'यहां पर' आर्यसमाजो यह शंका करते हैं कि जब तक तुम वेद मन्त्रों से परमात्मा सच्चिदानन्दरूप का पञ्चभौतिक शरीर सिद्ध न कर लोगे तब तक तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रतिरुति या मूर्ति शरीर रहित की होनी असम्भव है ।

इसका संक्षेप में समाधान यह है कि तुम अपने वा औरों के शरीरव्य जीवात्मा को शरीर रहित मानते हो या शरीर सहित

यदि शरीर रहित मानोगे तो ( आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं  
 रथमेवतु ) जीवात्मा को शरीर रूप रथका स्वामी जानो और  
 शरीर को रथ जानो तथा "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति" उन  
 दोनों में जीवात्मा स्वादु फल को खाता है । जीवात्मा का  
 नाम शरीरों और देहों में सब शाखाओं में लिखा मिलता है तो  
 इत्यादि प्रमाणानुसार जीवात्मा को शरीर रहित तुम कदापि  
 नहीं मान सकते और यदि मानोगे तो शरीर सहित किसको  
 मानोगे । क्योंकि ईश्वर वा आत्मा से भिन्न सब प्रकृति वा  
 जड़ जगत् हैं अथ यदि शरीर सहित मानो तो न जायते  
 म्रियते वा कदाचित्" जीवात्मा न कभी जन्म लेता है और न  
 कभी मरता है इस दशा में शरीर सहित कैसे उद्धारयोगे ?  
 सब दशा में तुम को यह बतलाना चाहिये कि तुम शरीर स-  
 हित जीवात्मा की मूर्ति कैसे बना लेते हो ? । क्योंकि जब  
 तुम्हारे मत में शरीर रहित का प्रतिचिम्ब होगा असम्भव है  
 तो शरीर सहित की प्रतिरुति होगा अर्थात्पक्ष से तुम्हारे मत  
 में सम्भव हो गया तुम बता सकते हो कि जैसी स्वा० द० की  
 प्रतिरुति तुम्हारे पास है क्या स्वा० दयानन्दजी का जीवात्मा  
 ठीक वैसाही था, यदि कहो कि यह तस्वीर तो शरीर की है  
 आत्माकी तस्वीर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि आत्मा तो-

अदृश्य है तो ठीक है हम भी ऐसा ही मानते हैं ईश्वर वा दे-  
वताओं के शरीर की तस्वीर बनती है आत्मा की नहीं, यदि  
कहो कि वेद में ईश्वर को जन्म ले शरीर धारण करना नहीं  
लिया तो सो ठीक नहीं वेदमें हम ईश्वर का जन्म लेना शरीर  
धारण करना दिखाते हैं देखो यजु० म० ३२ ।

एषोह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः  
स उ गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यह् जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥ १ ॥

यह जो पूर्वोक्त पुरुष ईश्वर सब दिशा विदिशाओंमें नाना  
रूप धारण कर ठहरा हुआ है वही पहिले सृष्टिके आरम्भ में  
हिरण्यगर्भरूप से उत्पन्न हुआ और वही गर्भमें भीतर थाया  
वही उत्पन्न हुआ और वही उत्पन्न होगा जो कि सबके भीतर  
अन्तःकरणों में ठहरा हुआ है और जो नानारूप धारण करके  
सब ओर मुखों वाला हो रहा है । और भी देखो-

आयो धर्माणि प्रथमः स सादततो वपूंषि  
कृणुषे पुरुणि । अथर्व० ५ । १ । १ । २ ।

हे ईश्वर ? जिन आपने प्रथम सृष्टि के आरम्भ में सब धर्मों को स्थापन किया उन्ही आपने बहुत से वपु नाम शरीर अथ ताररूप से धारण किये हैं । वपुनाम शरीर का संस्कृत में प्रसिद्ध है । तथा-

एह्यश्मानमातिष्ठाश्माभवतुतेतनू ।'

अथर्व० २ । १२ । ४

हे ईश्वर ? तुम आओ और इस पत्थर की मूर्ति में स्थित होओ और यह पत्थर की मूर्ति तुम्हारा तनु नाम शरीर बन जावे अर्थात् शरीर में जीवात्मा के रूप इस मूर्ति में ठहरो इस की पुष्टि में उपनिषद् तथा ब्राह्मण भागादि के सैंकड़ों प्रमाण मिल सकते हैं ।

यः पृथिव्यां तिष्ठन् यः पृथिव्या अन्तरे  
यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम् ।  
यः पृथिवीमन्तरो यमयति ।

अर्थ-जो पृथिवी में ठहरा हुआ भी पृथिवी से भिन्न है जिसको पृथिवी नहीं जानती जिस का पृथिवी शरीर है जो पृथिवी के भीतर रहता हुआ उस को ठीक ठीक नियम में

थामे हुए है । । इत्यादि वेदप्रमाणों से परमात्मा का शरीर-धारित्व सिद्ध होता है ॥

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ।

तदेवशुक्रतदुन्नह्य ता आपः स प्रजापतिः ॥

यही अग्निरूप यही आदित्य यही वायु यही चन्द्रमा और यही जलरूप है अग्नि आदि उस के नाम हैं रूप नहीं यह कल्पना युक्ति सिद्ध है कि जिस के नाम अनेक हों रूप अनेक न हों, तो अग्निप्राय यह निकला कि शरीर से शरीरोंकी पूजा अगसे अग्नी की पूजा आधार से माधेयकी पूजा अधिष्ठान से अधिष्ठित की पूजा युक्तिसिद्ध है ।

प्रतिमा पूजक भी तो अपने इष्टदेवकी प्रतिमा द्वारा उस परमात्मा का ही ध्यानादि द्वारा पूजन अर्चन करते हैं । पापाण धातु आदि की प्रतिमा की स्तुति प्रार्थना नहीं करते किन्तु परमात्मा की ही उपासना करते हैं ॥

अब रहा यह कि जट में चैतन्य की भावना नहीं बन सकती ? इसके उत्तर में निवेदन है कि जो वेदादि शास्त्रों की विचार पूर्वक देखा जाय तो यह सारा जगत् ही भावना मात्र है । प्रथम उस परमात्मसत्ता में ही 'एकोऽहम्, रूप भा-

घना उत्पन्न होने से सारा जगत् रचा गया । और जीवात्मा का जड़ शरीर के संग सम्यन्ध होने से शरीर के छोटे बड़े घाल वृद्ध आदि दशायुक्त होने से जीव को अपने छोटे बड़े घाल वृद्ध आदि होनेकी भावना होती है क्योंकि बिना जीवात्माके सम्यन्ध के जड़ शरीर घाल वृद्ध हो नहीं सकता ॥

और शोचिये एक लड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ उसको सर्वसाधारण मनुष्य तथा उस के माता पिता भी कन्या जानते मानते हैं और कन्या भी किसी में पति की भावना नहीं रखती । परन्तु जब उस कन्या का शास्त्रोक्त विवाह होता है और पुरुष में वेदमन्त्रोंके उच्चारणद्वारा पति-भाव स्थापित किया जाता है और उस लड़की में विवाहित पुरुषका पत्नीभाव हो जाता है । यह भाव इन दोनों में आपस में पति पत्नी रूप से होकर ही नहीं रह गया वरन् पुरुष के माता पिता उस लड़की के सास ससुर हो गये यहां तक कि एक के सम्यन्धी मात्र में दूसरे को भी सम्यन्धीभाव उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार एक पतिपत्नी भावना के होते ही सहस्रों स्त्री पुरुषों में सम्यन्धी भावना हो जाती है । यह पतिपत्नी भावना ऐसी दृढ़ और सत्य होती है कि सनातनधर्मियों में यह भावना जन्मान्तर में भी प्रभाव रखती है

और इसी भावना के प्रभाव से लियों में पातिव्रत धर्म इस देश का प्रख्यात है और इस जन्म में भी जो स्त्री अन्य पुरुष के संग कुन्यवहार रखे तो लोकनिन्दा होती है और उसी व्यवहार को पतिपत्नी के मध्य होनेसे धर्म ही माना जाता है इसी प्रकार गुरु शिष्य पिता पुत्र आदि सहस्रों भावना संसार का बन्धन रूप और मनुष्य कक्षित भावना हैं परन्तु परमात्मा जो सर्व पदार्थों में परिपूर्ण है और पापाणादि में पापाणादि रूप से विद्यमान है।

### रूपंरूपं प्रतिरूपो बहिश्च

आदि में किसी अन्यरूप से नहीं है तो पापाणादि की प्रतिमा में भी प्रतिमा रूपसे वही विद्यमान होने से प्रतिमा में परमात्माकी सत्यभावना क्यों न रखी जाय जबकि वेदमें ही

नमःसिक्त्यायचप्रवाहायचनमः-

किंश्शिलायच ॥ यजु०

मन्त्र में रेती नदी प्रवाह तथा कंकड़ आदि की नमस्कार किया है जब वेद में ही इन रेती प्रवाह तथा कंकड़ आदि जड पदार्थों को नमस्कार किया तो यदि प्रतिमा द्वारा इष्टदेव को नमस्कार किया जाय तो क्या हानि है। ऐसे ही उपनिषदों में शोकार की



अ, उ, म, मात्रा में जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों जीवात्मा की अवस्थाओं की भावना का वर्णन है तथा—

तं यथा यथोपासते स तथा तथा भवति । श्रुतेः  
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥

आदि प्रमाण से उस परमात्मा की जिस २ भावसे उपासना करते हैं वह उसी २ भावसे प्राप्त होता है । इसीलिये कहते हैं कि प्रतिमा में जो परमात्मा की भावना है वह कल्याणकारी है संसारी सम्यन्ध भावना की तरह बन्धनका हेतु नहीं बरन् यह भावना मट्टी के विकार घट शराबादि में मिट्टी की भावनावत् जगत् में परमात्मभावना सत्य ही है ।

व्याससूत्र—ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ सू० ४।१।५ में भी प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि को ब्रह्म से श्रेष्ठ होने से सत्य ही कहा है । प्रच्छन्न नास्तिकोंका यह भी आक्षेप है कि वेद में परमात्मा की प्रतिमाका इस वाक्य से निषेध है कि 'न तस्य प्रतिमा गस्ति यस्य नाम महद्यशः', अर्थात् जिस का नाम महत् यश है उसकी प्रतिमा नहीं है । इस मन्त्र में महत् यश और प्रतिमा में यह सम्यन्ध है कि जिसका यश बड़ा है उसकी प्रतिमा नहीं है अर्थात् यश वाले की प्रतिमा नहीं होती

यह अर्थ हो सकते हैं परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं क्योंकि लौकिक में भी बड़े यश वाले की ही प्रतिमा बनाई जाती है जैसे भरतखण्डकी राजराजेश्वरी श्रीन विक्टोरियाकी कीर्ति और यश के बड़े होने से कुछ वर्ष प्रथम श्रीमान् प्रिन्स आफ वेल्स श्रीमती की मूर्तियों के स्थापन करने की क्रिया कर गये थे तो फिर मन्त्रमें प्रतिमा के मूर्ति वा प्रतिकृति अर्थ ठीक नहीं होते और जो पुराने ऋषि आदिकों ने प्रतिमा का अर्थ 'तुल्य के कर यह अर्थ किया है कि जिस परमात्मा का यश बड़ा है उसके समान कोई नहीं है । और ये ही अर्थ घटित भी होता है इन प्रच्छन्न नास्तिकों की रीति से हम भी अपने मतलबको सिद्ध करनेके लिये धीमाधोंगी अर्थ करने लगे तो इसी मन्त्रसे प्रतिमापूजन सिद्ध करते हैं । उस बड़े यश वाले की जिसको नमस्कार किया जाता है, प्रतिमा है । यह अर्थ भी बहुत ठीक ही है और परमात्माका यश भी बड़ा है और संसार भरके सध मतानुयायी परमात्माको कायिक धार्मिक मानसिक रीति से नमन करते रहते हैं और नमन उस को किया जाता है जिस का बड़ा यश है हमारा यह काम नहीं कि सनातनीय अर्थ जो निरुक्तादिसे सिद्ध होते हैं और जिन अर्थोंकी साक्षी श्रुति स्मृति शास्त्रोंसे होती है उनको बिगाड़

कर अर्थ का अनर्थ करें हा जो हमको वेदमन्त्रों के वास्तविक अर्थोंको समयानुकूल करने और आज कलकी प्रचलित पदार्थविद्या की उत्पत्ति वेदसे ही सिद्ध करने तथा ईसाई मुसलमान आदिके सनातनीय धर्म प्रतिमा पूजन श्राद्ध आदि परके आशेषोंसे बचाने की नियत से वेद प्रतिपाद्य धर्म को ही वेद विरुद्ध कहना और वेदादि शास्त्र वर्णित कर्म परिपाटी को स्वरूपानुकूल करनेके हेतु कपोलकल्पित पद्धति गढ़ना आदि अभीष्ट हो तो 'तारतार', से रेल तार तथा एकध्वजि० आदिसे चीज गणित त्रिकोण, मिति, आदि 'एकादशपति, से ग्यारह पतिको विद्याकी उत्पत्तिकी तरह और वेद मन्त्रोंके अर्थोंकी खँचातानी करनी पड़े और सनातनीय आश्रमाय के अर्थ की पुष्टि धालीध्रुति स्मृति आदिको परतःप्रमाण तथा क्षेपक यत्नाकर पोपलीला कहनी पड़े । जय सनातनीय सौत्या शास्त्रा-दिसे किये हुए वेदके अर्थ सिद्ध हैं तो उन परम्परागत अर्थों के प्रतिकूल अर्थों का शास्त्रानुगत सिद्ध करने का भार हमारे प्रच्छुन्ननास्तिकों के ही शिर पर है । इसलिये इस विषय में हमको कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं परन्तु वा के सामने वेदके थोड़े से मन्त्रों से यह दिखाया जाता है कि वेद में प्रतिमा ही शब्द नहीं आया धरन वषु, तनु, मूर्ति आदि भी शब्द उसी अर्थ में आये हैं ।

सहस्रस्यप्रमासिसहस्रस्यप्रतिमासिस-

हस्रस्योन्मासि सहस्रायत्वा ॥ यजु० १५। ३५

[ सहस्र यष्टिकाओं का दू प्रमाण है सहस्र की प्रतिमा है सहस्र का उन्मास है सहस्राहं- है सहस्र फल देने वाला है ]

यातेरुद्रशिवातनूरघोरापापकाशिनीः॥

यजु० १६। १ व ४६ ॥

[ है रुद्र तेरा शरीर कल्याण करने वाला है सौम्य है और पुण्य फल देने वाला है ]

आदित्यंगर्भपयसासमंढुधिसहस्रस्य

प्रतिमांविश्वरूपम् ॥ यजु० १३। ४० ।

आदित्य की पयमें स्थापित करे वह आदित्य कैला है वह विश्वरूप सदस्यों की प्रतिमा है इन मन्त्रों से यह सिद्ध हुआ कि वेद में प्रतिमा शब्द मूर्ति अर्थ में भी है अब यह दिखाते हैं कि यह उस प्रजापति परमात्मा की प्रतिमा है तथा अब भी उस की मूर्ति है और यह साधन सामग्री भी उस प्रजापति यशरूप देवता स्वरूप की प्रतिमा है ॥

अथैतमात्मनः प्रतिमामसृजतयद्यज्ञं

तस्मादाहुः प्रजापतिर्यज्ञ इति आत्मनो ह्येतं  
प्रतिमामसृजत ॥ शत० ११ । १ । ८

[ प्रजापति ने इस यज्ञको अपनी प्रतिमा बनाया इस से  
कहते हैं कि प्रजापति यह है उसने अपने तर्ह प्रतिमा बनाया ]

सोऽपोऽभ्यतपत् । ताभ्योऽभितप्ताभ्यो-  
मूर्तिरजायत । यावै सामूर्तिरजायतात्  
वै तत् ॥ ऐ० उ० १ । ३

[ यह आप के अर्थ तप करता हुआ । इस तपते हुए से  
मूर्ति उत्पन्न हुई यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई यह अब हुआ ]

अनःशाखाशम्योपवेशकपालेधमोलू-  
खलादयश्च प्रतिमाभूता इति ॥

अनः शाखादि अचेतन यह साधन सामग्री उस यज्ञरूप  
प्रजापति की प्रतिमा है ] क्योंकि व्याससूत्र ( अभिमानी  
पपदेशत्वेति ) से इन साधन सामग्री के अभिमानी देवता  
होने से इस की चेतनवत् स्तुति की जाती है । ( मृदग्रजोदा-  
रोऽग्रुघ्निति ) श्रुतिमें [ मिट्टी ने कहा जल ने कहा ] मिट्टी

और जल के अभिमानी देवता न मानें जायें तो मिट्टी और जल का घोलना नहीं हो सकता । इसी प्रकार इन मन्त्रों में भी परमेश्वर की स्तुति की गई है ।

प्रैतेवदन्तुप्रवर्यं वदाम ग्रावभ्यो वाचं ।

वदता वदहभ्यः ॥ ऋ० ६ । ६ । १३ २ ।

[ अतिथिगण स्तुति करें हम स्तुति करें, तुम भी स्तवनीय पापाण देवता की स्तुति करो ]

स, मध्यंदिने मध्यंदिन एवोपादासर्पह-  
ग्राव्णेऽभिष्टौति ॥ ऐ० ब्रा० २६ । १

इत्यादि मन्त्रोंमें पापाणकी स्तुति है । इस स्तुति से यह तात्पर्य नहीं है कि जब पदार्थ पापाणकी स्तुति हो घरान् पापाणादि के भीतर व्यापक एक परमात्मशक्ति की ही स्तुति है तो फिर कहिये पापाणादिकी प्रतिमा द्वारा उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना तथा उपासना क्यों नहीं होती ॥ अथ धागे घेदके मन्त्रोंसे प्रतिमा बनानाभी दिखते हैं ॥ यथा-

देवोद्यावापृथिव्रोमस्त्रस्य वामद्यशिरो-  
राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । मखाय-

त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥ यजु० ३० । ३

[ हे दीप्यमान ! आकाश और पृथिवी ! आज मैं यज्ञका शिर सिद्ध करता हूँ । हे पृथिवी ! यज्ञके लिये तुझे लेता हूँ यह के शिर के लिये तुझे लेता हूँ इस मन्त्र की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में—

अथ मृत्पिण्डं परिगृह्णाति देवी द्यावा  
पृथिवी इति ॥

इसी प्रकार कल्पसूत्रमें भी लिखा है कि 'देवीद्यावा' मन्त्र से मिट्टी को ग्रहण करे,

इयत्यग्रऽआसीन्मखस्य तेऽद्य शिरैरा-  
ध्यासम् । यजु० ३० । ५ ।

हे पृथिवी ! पूर्व तू प्रादेशमात्र थी उस तुझे की आज यज्ञ के शिरके अर्थ लेता हूँ

अथ वराहविहृतम् । इयत्यग्रऽआसी-  
दितोयतो हवाऽइयमग्रे पृथिव्याश्च प्रादे-  
शमात्रोत्तामेमूय इति वराह उज्जघात

सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः ॥ शत० १४ ।

१ । २ । १७

[ इत्यप्र० मन्त्रको पढ़कर सूकर की छोदी हुई मिट्टीको लैये यह पृथिवी पहिले प्रादेशमात्र थी उस को बाराह ने उद्धृत किया वही इस पृथिवी का पति प्रजापति है ।

इस यजुर्वेद के मन्त्र शतपथ ब्राह्मणकी श्रुति और ऋग्वेद सूत्र तीनों को देखनेसे घोज में पृथ्वस्त्रिपे बराह अवतार-रूप पेह को ही मङ्कुरिन कर दिया, है । इसी प्रकार वेद मन्त्र ब्राह्मण श्रुति तथा कण्वादि सूत्रों को मिला कर देखा जाय तो परमात्माके सर्व अवतारोंका पता लगता है ॥

अथ मृत्पिण्डमुपादाय महावीरं करोति  
मखायत्वा मखस्य त्वाशीर्णं । प्रादेश-  
मात्रं प्रादेशमात्रमिव हि शिरोमध्ये सं-  
गृहीतम्, मध्ये संगृहीतमिव हि शिरोऽ-  
थास्योपरिष्ठात् त्र्यङ्गुलमुखमुक्षयति  
नासिकामेवास्मिन्नेतद्घाति तनिष्ठित-



मभिमृशति मखस्य शिरोऽसीति ॥ शत०

१४ । १ । २ । १७

पांघी और घण्ट की खोदी मिट्टी के पिण्ड को लेकर  
 'मध्यायत्वा मखस्य स्या शीर्ष्णं, मन्त्र पढ़कर आदेशमात्र  
 लगे यज्ञरूप प्रजापति के शिर महावीर को बनावे यह धीचमें  
 लकोष रहे इस से तीन अंगुल ऊपर मुख बनावे और उससे  
 ऊपर नासिका बनावे जब बन चुके तो 'मखस्य शिरोऽसीति'  
 मन्त्र पढ़ कर दहिने हाथ से स्पर्श करे इस मन्त्रमें महावीर  
 का बनाना लिखा है परन्तु प्रच्छधनास्तिकों का कहना है  
 कि 'महावीर के अर्थ यज्ञपात्र के हैं इस लिये इस मन्त्र से  
 उस पात्र का बनाना ही दिखाया गया है न कि यज्ञरूप  
 प्रजापति का शिर बनाना । महाशयो ! यह उन का कहना  
 ठीक नहीं है क्योंकि इस मन्त्र में ही महावीर को यज्ञ का  
 शिर कहा है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि विष्णु ही  
 यह पुरुष प्रजापति हैं इनका शिर अश्विनी कुमारों ने जोड़ा  
 था और तब देवताओं ने इन को यज्ञ में भाग दिया इसलिये  
 यज्ञ में विष्णु का शिर बनाया जाता है जिस को महावीर  
 कहते हैं । जो इन लोगों का कहना हो थोड़ी देर के लिये

मानलें तो भी वह पात्र शुचिश्रुवाका सा नहीं बरन् जिसपर गामय मधु दुग्ध आदि चढ़ाया जाय उस को पात्र कहते हैं और महावीर में आवाहन पञ्चामृत प्रोक्षण गन्ध पुष्प पूजन आदि करना श्रौत सूत्रों से स्पष्ट ही है जो शुचिश्रुवा आदि यज्ञ के पात्रों में नहीं होता इस हेतु से भी महावीर से यज्ञ-रूप प्रजापति के शिर की प्रतिमा ही जाननी चाहिये । तथा कं० १५ के आदि में महावीर को मनुष्याकार बनाना भी लिखा है । यथा-

अथ यदि पुरुषाकृतिं करिष्यन्स्यात्समा-  
नमायुधमस्थोपावहरणात् अत्रैवेतराव-  
पावहृत्य शिरसो रूपं करोति । अप्रच्छि-  
न्नाग्रं वेदमुपेरिष्ठान्निदधाति शिखायारू-  
पम् । अभितोदोग्ध्रेकर्णयोरूपम् । अभि-  
तोहिरण्यशकलावाज्यस्तुत्रौ वाक्ष्योरूपम्,  
इत्यादि—

[ यदि पुरुषाकृति में बनाना चाहे तो तीनों [महावीरोंको एकत्र कर प्रथम शिरोभाग का रूप बनावे । जिन का अग्र-

भाग कटा न हो ऐसे कुशाग्रों को शिलारूपमें ऊपर लगावे । दोनों दोग्र को कानरूप लगावे । मस्तरूपमें सुवर्ण के दो टूंक वा घृत पूर्ण दो खुब मांख रूप लगावे इत्यादि] इस प्रकार सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि नाक स्थानीय हो ख ब रखवे मुण प्रोक्षणी का बनावे माज्यस्थाली की ग्रीवा बनाये इस प्रकार सब अङ्गों को सिद्ध कर यन्नरूप प्रजापति के शिर की मूर्ति प्रतिमा बनावे । इस प्रकार साकार प्रतिमा बनाने की पुष्टिमें यहीं शतपथ में लिखा है कि—

प्रजापतिर्वा एपयज्ञो भवति । उभयं  
वा एतत्प्रजापतिर्निरुक्तश्चानिरुक्तश्च प-  
रिमितश्चापरिमितश्च तदद्यजुपाकरोति  
यदेवास्य निरुक्तं परिमितं रूपं तदस्य  
तेन संस्करोति । अथ यत्पूणीं यदेवास्या-  
निरुक्तमपरिमितं रूपं तदस्य तेन सं-  
स्करोति । सह वाऽएतत् सर्वं कृत्स्नं प्र-  
जापतिं संस्करोति य एवं विद्वानेतदेवं  
करोति ॥ शत० १४ । १ । २ । १८

( यह यह ही प्रजापति है प्रजापति के दो रूप हैं निरुक्त अनिरुक्त परिमित अपरिमित उसका जो परिमित रूप है उससे सस्कार किया जाता है । तृष्णी हो कर उसके अनिरुक्त और अपरिमित रूपसे सस्कार किया जाता है सो यह इस प्रकार इस सम्पूर्ण निःशेष प्रजापति का सस्कार करता है जो ऐसा जानता है वह ऐसा करता है ॥

महाशय ! इस प्रकार वेद की श्रुतियों और कल्प सूत्रों से यह पुरुष के शिर की प्रतिमा बनाना दिखाया इसके विषय में विशेष हाल जानने के लिये यजुर्वेद का ३७ अध्याय शतपथ ब्राह्मण और श्रौत सूत्र को मिलाकर देखने की आवश्यकता है जिससे यह स्पष्ट होजाता है कि प्रतिमा किस प्रकार बनाई जाती है । पकाई जाती है पूजी जाती है । जब इस रीति से वेद में ही प्रतिमा विषयक प्रमाण मिलते हैं तो फिर यह कहना कि वेद में प्रतिमा पूजन नहीं अनुचित ही है और प्रच्छन्नास्तिकों के लिये जो प्रतिमापूजन निषेध करते हैं यह कहना कि वे वेद की ओट में नास्तिकमत का प्रचार करते हैं बहुत ठीक है ॥

महाशय ! वेद से प्रतिमा पूजन सिद्ध कर अब आप के सामने यह निवेदन करने में आता है कि पूजा तो की जाय

जड़ पदार्थ की ओर प्रसन्न होवे दूसरा चैतन्य और उससे तीसरे को किस प्रकार हानि छाम पहुंच सकता है वेदों में जहां 'अथातः काम्यानाम्, कह कर सकाम यज्ञादि धर्म अनुष्ठान या उपासना का वर्णन है वहां की एकाध श्रुतियों से इसको सिद्ध किया जाता है । सामवेदके युद्ध प्रकरणमें शत्रु की सैन्य को नाश करने के अर्थ इस प्रकार प्रयोग लिखा है

हस्त्यश्चरथपदातीनांपिष्टमयीः प्र-  
तिष्ठतोः कृत्वा पिष्टस्वेदथस्वेदयित्वा स-  
र्पपत्तिलेनाभ्यज्य तासांक्षुरेणाङ्गान्यवदा-  
याग्नीजुहुयादभित्वा शूरनोनुम इतिरह-  
स्येन यत्रही शब्दोयावतां जुहोतिसर्वे न भ-  
वन्ति ॥ सामब्राह्मणे ६ । ३

हाथी घोड़ा रथ तथा पैदल सेना की पिष्टी की प्रतिष्ठति घनाचे पिष्टी के जल से स्वेदन कर सरसोंके तेलसे भार्य-कर उसके धर्मों को छुरे से टूंक २ कर 'अभित्वा शूरनोनुम, अ-  
चामूलक रहस्य से जितनी सेना नाश करनी हो उतनी दो आहुति देवे इस प्रकार होम करनेसे सर्वसेना नष्ट हो जाती है

अथैकमनुष्याणांमावर्तनं स्त्रिया  
 वापुं सोवा । अचणेनव्रतमुपेत्यपूर्वः  
 प्रोष्ठपदैः पांशुसुभिःप्रतिकृतिंकृत्वाप्राक्  
 शिरसं पूर्वाह्नेदक्षिणाशिरसं इत्यादिअ-  
 यन्तइन्द्रसोम, ब्राह्मणस्यदत्तएकमिति,  
 क्षत्रियस्यैपप्रकोशइतिवैश्यस्य 'त्रिभोट-  
 इन्द्रराधसं, इतिशूद्रस्योद्वयेन्तमसस्पति-  
 इतिवासर्वेपांशुसोवर्णी' प्रतिकृतिं कु-  
 र्यात् ब्राह्मणस्यराजर्षी क्षत्रियस्योदुम्बरी  
 वैश्यस्यायसीशूद्रस्योदुम्बरी वा सर्वे-  
 पाम् ॥ सा० ब्रा० २ । ५ ।

दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के वशीकरण का प्रयोग ।  
 अचण नक्षत्र में ग्रह का आरम्भ करे और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र  
 में पांशु की अभीष्ट पुरुष की मूर्ति बनावे और दिवस के पूर्व  
 भाग में पूर्व को शिर कर मध्याह्न में दक्षिण को शिर कर

सायंकाल में पश्चिम में तथा अर्द्धरात्रि में उत्तर को शिर कर उस मूर्तिके हृदय देश में बैठकर 'अयन्तइन्द्रसोम, साम से ब्राह्मणके लिये 'अदत्तएकम्, साम से क्षत्रिय को 'एषप्रकोश, सामद्वारा घैश्य और 'त्रिमोटइन्द्रराघस, साम द्वारा शूद्र को तथा 'उद्वयन्तमसस्पर्दि, साम को चारों घर्ण के वशीभूत करने के लिये जप करे। ब्राह्मण की मूर्ति सोने की घनावे क्षत्रिय की चांदी की घैश्य की ताँबे की और शूद्रकी लोहेकी प्रतिकृति घनावे वा सम की उदुम्बर की ही बनावे। इत्यादि

महाशय! इन वेद मन्त्रोंसे आपको श्रात हुआ कि मिट्टीकी हाथी घोड़े आदि की मूर्ति को छुरे से काट वेदमन्त्रों द्वारा होम करने से शत्रु की फीज का नाश होना लिखा है और धातु की ब्राह्मणादि की मूर्ति बनाकर मन्त्रों के जापसे जिन २ की मूर्ति बनाई गईं, वे, वे, घरा किये जाते हैं तो इससे स्पष्ट सिद्ध है कि होम और पूजा आदि तो की गई प्रतिकृति की और फीज नाश हुई तथा तीसरा पुंख्य घरा हुआ। आप सोचिये एक एक की पूजा से दूसरा किस प्रकार प्रसन्न होकर उपासक के मनोरथ किस प्रकार सिद्ध करता है! इस लिये यह कहना ठीक और वेदानुकूल ही है कि प्रतिमा द्वारा जो परमात्मा की उपासना है वह प्रतिमा व्यापक एक

परमात्मा की ही उपासना है और उससे उपासक को मनोरथ सिद्ध होते हैं जो उपासक अधिकारी हो और यथावत् शुद्धमाय से उपासना की जाय ॥

महाशय ! वेदोंमें ऐसे भी स्थल उपस्थित हैं कि जहां उद्घात शान्तिका वर्णन है यहां पर प्रतिमामों के कांपने हसने रोने फूटने फटने नाचने आदि का वर्णन है ।

‘सपरंदिवमन्वावर्तेऽथयदास्यायुक्ता-  
नियानानिप्रवर्तन्ते देवतायतनानिकम्प-  
न्तेदैवतप्रतिमाहंसन्तिरुदन्ति नृत्यन्ति-  
स्फुटन्ति स्विद्यन्त्युन्मोलन्ति निमीलन्ति-  
प्रतियान्ति नद्यःकवन्धमादित्येदृश्यते  
अश्वानां च वालधीष्वङ्गाराः क्षरन्ति इ-  
त्यादि ॥ षड्विंशब्राह्मणे-तथा यद्यर्चा-  
दह्येद्वानरयेद्वाप्रपतेद्वाप्रभज्येद्वासहसेद्वा-  
प्रचलेद्वा इत्यादि । ऐतरेय ब्राह्मण—

महाशय ! यहां तक तो सनातनीय धर्म परम्परा गत प्र-



तिमा पूजन का मण्डन युक्ति तथा प्रमाणादि से आपके सामने निवेदन किया और प्रच्छन्नास्तिकों के मुख्य १ आक्षेपों का उत्तर दिया परन्तु अब थोड़े में आप के सामने यह भी निवेदन करता ॥ कि ये प्रच्छन्नास्तिक लोग ही जब वस्तुओं को ऊँह जान मान कर उपासना करते हैं ।

स्वा० दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश की पाँचवी आवृत्ति के समुत्तास १४ में मुसलमानों मत के खण्डन प्रकरण में लिखा है और मुसलमानोंसे कहा है कि जिनको तुम धुतपरस्त कहते हो वे भी उन मूर्तियों को ईश्वर नहीं कहते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं दयानन्द जी के उपर्युक्त लेख से स्पष्ट प्रकट है कि हिन्दु लोग मूर्तिपूजाके समय परमेश्वर की ही प्रार्थना उपासना करते हैं ।

सत्यार्थप्रकाश के सातवें समुत्तास में ( शीवसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर० ) इस योग सूत्र का अर्थ करते समय स्वामी दयानन्दजी ने लिखा है कि जब मनुष्य उपासना करना चाहे तो एकान्त देश में आसन लगाकर बैठे और प्राणायाम की रीति से बाह्य इन्द्रियों को रोक मन को नाभि देश में रोके वा दृश्य कण्ठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में मन को स्थिर करे । साकार हठी आदि में मन कैसे स्थिर होगा

यह तो स्वा० दयानन्द ही जानें, पर हमारी रायसे यदि स्वा० दयानन्द ध्यानसे विचारते तो शायद हड्डीसे अधिक अपवित्र तो मूर्ति को न मानते, इस हड्डी पूजा से तो मूर्तिपूजा अच्छी है।

सत्यार्थ प्रकाश भाष्य ०६ पृ० २७ प० ४ में स्वा० दयानन्द ने सूर्यादि ग्रहों को जड़ लिखा है और प्रकाशादि से भिन्न अन्य कुछ न करने वाला कहा है और अहरह सूर्यार्घ्य देने वाले सनातनधर्मियों को मिथ्या विश्वासी। अन्धमति आदि कटु शब्दों से स्मरण किया है। परन्तु स्वयं सस्कारविधि भाष्य० ५ निष्क्रमण प्रकरण पृ० ६३ में ( यददध्वन्द्रमसि० ) मन्त्र से चूड़े खेलियों को खन्दाघ देने की शिक्षा दी है, मही मालूम स्वा० दयानन्द जी को अनुयायी इस आदेश का कहा तब पालन करते हैं या इसे भी पोप लीला समझते हैं।

अथ लीजिये चलते चलाते छुरेका पूजन भी देख लीजिये सस्कार विधि भाष्य० ७ चूड़ा प्र० पृ० ६८ में लिखा है कि घोड़ा जल भावन दही मलाई लेके ( ओं अदिति शमध्रु० ) ( सवित्रा प्रसूता० ) इन मन्त्रों को चोलके घालक के शिर के बालों को तीन बार मिगोवे तत्पश्चात् केशों को इकट्ठा करे और ( ओपधे त्रायस्वैर्नमैन हि३मी ) हे कुश! इस घालक

की रक्षा करो इसे मत मारो इस मन्त्र द्वारा तीन दर्भ लेके दाहिनी बाजू के पेशोंको हाथ से दबाके (ओं विष्णोर्दंष्ट्रोसि) हे छुरे तू विष्णु की डाढ़ है और हे छुरे तू इस को मत मार यह कहे ।

धन्य है कहिये डाढ़ वाला साकार होता है या निराकार और छुरे से प्रार्थना करना कहां तक उचित है यह भी विचारिये, यदि नाई की प्रार्थना करते तो ठोक भी या जड़ छुरा क्या रक्षा करेगा । फिर संस्कारविधिकी पञ्चमावृत्ति पृ० १८१ वैश्वदेवयिधि में आप लिखते हैं कि सानुगायेन्द्राय नमः । इससे पूर्व में, मरुद्भ्योनमः । इससे द्वार में, गदुभ्योनमः । इससे जल में धनस्पतिभ्योनमः । इससे ओखली मूसल में घलि रखने, क्या यह उपर्युक्त देवता उन २ स्वामी में से घलि को आ जाते हैं ? या पूर्वादि दिशायें तथा ओखली मूसल ही हजम करजाते हैं, इन जड़ वस्तुओंके आगे घलि रखनेमें कोई खट्बोच नहीं, हां परमात्ममूर्त्ति के सामने मोग रखना घुरा है ! क्या यही आशय है ( छुदराफगीहत दिगरा नसीहत )

ऊपर लिखे प्रमाणों से पाठक अच्छी तरह समझ गये होंगे कि मूर्त्ति पूजन के कट्टर विरोधी स्वामीदयानन्द जी की नेकनी नी कहीं २ साकारोपासना की लिख बैठी, इस का

कारण यह है कि कोई मनुष्य यदि किसी सत्य बात को असत्य सिद्ध करना चाहता है तथा तदनुकूल प्रयत्न करता है तो उसे अपने हृदय के विरुद्ध लिखने में बड़ी कठिनाई आ पड़ती है और ईर्ष्या घरा घरा कहों २ ठीक बात भी लिख देता है। यही हाल स्वा० दयानन्द जी का हुआ कि वे जिस प्रयत्न से मूर्तिपूजन का खण्डन करने के लिये सन्नद्ध हुए और सत्य को असत्य सिद्ध करने के लिये जो पराक्रम किया वह सफल नहीं हुआ किन्तु खण्डन करते २ कहीं मण्डन हो गया आत्मा के विरुद्ध लिखने वालों का सदाही ऐसा दुष्परिणाम होता है।

किसी विषय को समझने के लिये यह आवश्यक है कि पहिले मनुष्य अपने घर्म शास्त्रों को देखे कि उनमें उसके विषयमें क्या प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि "शब्दप्रमाणका धर्म पच्छन्द आह तदमस्माकं प्रमाणम्" हम लोग शब्द प्रमाण के मानने वाले हैं वेदादि शास्त्रों में हमें जो कुछ कर्त्तव्य कर्त्तव्य बतलाया गया है वही हमारे लिये स्वीकर्त्तव्य है। द्वितीय वेदादि शास्त्रों से किसी विषय के निश्चित हो जाने पर यह निर्धारणीय है कि मनुष्य अपने प्राचीन इतिहासों को देखे कि हमारे पूर्वजों ने उक्त विषयमें कहां तक अपने विचारों को

पुष्ट किया है अमिप्राय यह है कि प्रत्येक जाति को 'अपने' २ पूर्वजों के माने और किये हुये धर्मका अनुसरण ही सर्वदा कर्त्तव्य है । व्यासजी लिख गये हैं कि "महाजनो येन गतः स पन्थाः" पूर्वज लोग जिस मार्ग से चलते रहे वही मार्ग श्रेष्ठ और श्रेष्ठोष्ठ स्थान में पहुँचाने वाला है, भगवान् मनुजों ने धर्मका उपदेश करते हुए-

**तेनयायात्सतामार्गं तेनगच्छन्नरिष्यते ।**

इस श्लोकार्थद्वारा भी पूर्वोक्त अमिप्राय को व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों के 'संयुक्त-सन्मार्ग' से ही गमन करना श्रेष्ठकर है जो लोग वेदादि शास्त्रों के गम्भीर आशयों को समझने की योग्यता नहीं रखते उनके लिये यही श्रेयोऽनुष्ठान है कि वे अपने पूर्वज संयुक्त कार्यों को ही करें ॥

तीसरा उपाय यह है कि विवेचनीय विषय में सामयिक वेदादि शास्त्राभिज्ञ विद्वानों की सम्मति और कर्त्तव्य पर अपनी दृष्टि प्रसारित करें कि वे उस विषय की कर्त्तव्य मानते हैं या अकर्त्तव्य, तथा उस से लाभ समझते हैं या नहीं । चौथा उपाय यह है कि विवेचनीय विषय को अपने मानस सरोवर में अच्छी तरह से परिष्कृत करें और देखें कि उस को प्रभा हृदय को कहाँ तक आकर्षित करती है जिन कर्मों

के करने में किसी तरह का भयादि प्रारम्भ में उपस्थित होता है और परिणाम में शान्ति प्राप्त नहीं होती और चित्तमें शङ्का रहती है समझना चाहिये कि वह कार्य हेय तथा अननुष्ठेय है, या जिन का आरम्भ काम क्रोध लोभ मोहादि विषय पञ्चक कर्तृक हो वे भी हेय तथा परिणाम में दुःख पहुचाने वाले होते हैं ॥

सामान्य रीति से इसे चार प्रकार की कसौटी में अच्छे घुरे कार्यों की परख की जा सकती है जिन के पास चारों प्रकार की कसौटी नहीं है वे किसी एक प्रकार की कसौटी से भी प्रत्येक हेय या अकरणीय विषय का सम्पक् विवेचन कर सकते हैं ॥

यहा हम प्रतिमापूजन को पाठकों के सामने चार प्रकार की कसौटी रखकर परीक्षा करने के लिये प्रार्थना करते हैं, प्रतिमापूजन को जिस समय हम पहिली कसौटी में फसते हैं तो उसे नितान्त शुद्ध और शङ्कापङ्ककलङ्क शून्य पाते हैं क्योंकि वेद ब्राह्मण दर्शन उपनिषद् स्मृति श्रौत और स्मार्त सूत्र पुराण महाभारत, वात्मीकीय रामायण आदि जो यावत् शास्त्र हैं उन सब ही से प्रतिमा पूजन की कर्त्तव्यता सिद्ध होती है, सब शास्त्र एक राय से प्रतिमा पूजन को कर्त्तव्य

और अनुष्ठेय धर्म समझते हैं, जिन में से सागर बन्दुवत् वेदादि शास्त्रोंके प्रमाण मिले इस ग्रन्थ में दिखाये हैं और कुछ यहाँ आगे भी दिखाता हूँ ॥

कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं  
किमासीत् परिधिः कआसीत् । छन्दः कि-  
मासीत् प्र उगं किमुवथं यद्देवा देवमयज-  
न्त विश्वे ॥ ऋ० अ० ८ अ० ७ व० १८ मं० ३ ।

अन्वयः । प्रश्नः-प्रमा का, परमेश्वरः  
कया प्रमोयते ?

उ०-प्रतिमया ।

प्र०=निदानं निर्माणकारणं किम् ?

उ०--आज्यं ( प्राकट्यमात्रं यैः प्रति-  
मानिर्माणं कर्तुं शक्यते तैरेवकाष्ठपापा-  
णमृदादिभिः कुर्यात् ।

प्र०-परिधिः कः [ परिधोयतेऽस्मिन्नि-

ति परिधिः ] स्थानं कीदृशं स्यात् यत्र  
मूर्तिः स्थाप्या ? ।

उ०--छन्दः छादनात् छन्दः इति निरु-  
क्त्या छादितं स्थानं स्यात् अन्तरिक्षे मू-  
र्तिपूजनं न कार्यम् ।

प्र०--उ, वितर्कं प्रगं गमनसाधनं यानं  
किम् ।

उ०--(यत्किमपि विमानरथगजतुरगन-  
रादिकम् )

प्र०--देवा विद्वांसः देवं भगवन्तं किमु-  
वधमयजन्त किं वाग्विषयं मत्वा पूजयन्ति

उ०--यत् यथा विहितं स्यात् ।

इस मन्त्र में प्रश्नोत्तर हैं एक पद प्रश्नरूप है और उत्तर  
पद उत्तररूप है ऐसे मन्त्रोंको वाक्योपम कहते हैं, इस त  
रह कई प्रश्न और कई उत्तर इसमें हैं प्रश्नोत्तर इस तरह हैं ॥



प्र०-परमेश्वर को प्रमा क्या है, ( प्रमा शब्द यथार्थज्ञान का वाचक है जैसा कि तत्त्वसंग्रह में कहा है ) ( तद्वति तत्प्रकारकाऽनुभयो यथार्थः सैव प्रमेत्युच्यते ) अभिप्राय यह कि परमेश्वर का यथार्थज्ञान किससे हो सकता है ॥

उ०-प्रतिमा-अर्थात् प्रतिमा से ही ईश्वर का, यथार्थज्ञान हो सकता है ।

प्र०-प्रतिमा का कारण क्या है अर्थात् किस चीज की प्रतिमा बनायी जाहिये ॥

उ०-जो विदित हो काष्ठ पाषाण धातु प्रभृति की,

तथा चनिरुक्तम् । अ० १४ खण्ड ३५  
 त्रीणि अम्बकानि यस्य स त्र्यम्बको रु-  
 द्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे (सुगन्धि) सुष्टु-  
 गन्धम् (पुष्टिवर्द्धनम्) पुष्टिकारकमिवो-  
 र्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनात् मृत्योः  
 सकाशान्मुञ्चस्व मां कस्मादित्येषामितरै-  
 पा परा भवन्ति ।

इस मन्त्र का महीधर ने भी यही भाष्य किया है  
 इसका सीधा २ अक्षरार्थ यही है कि तीन नेत्रों वाले शिवजी  
 की पूजा हम करते हैं सुगन्धित पुष्टिकारक पका परब्रूजा  
 जैसे अपनी लता से अलग हो जाता है, उसी तरह हम को  
 बचाकर मोक्षपद की प्राप्ति कराये ।

न्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृ-  
 ष्ट्वा हिरण्यकेश आप्रणखात्  
 स्य यथा कप्यासं पु-

प्र०-परमेश्वर की प्रमा क्या है, ( प्रमा शब्द यथार्थज्ञान का वाचक है जैसा कि नकसंग्रह में कहा है ) ( तद्वति तद्वत्कारकाऽनुभवा यथार्थः सैव प्रमेत्युच्यते ) अभिप्राय यह कि परमेश्वर का यथार्थज्ञान किससे हो सकता है ॥

उ०-प्रतिमा-अर्थात् प्रतिमा से ही ईश्वर का, यथार्थज्ञान हो सकता है ।

प्र०-प्रतिमा का कारण क्या है अर्थात् किस चीज की प्रतिमा बनानी चाहिये ॥

उ०-जो विहित हो काष्ठ पाषाण धातु प्रभृति की,

प्र०-कैसे स्थान में प्रतिमा रखे ?

उ०-छये हुए स्थान में अर्थात् खुले हुए स्थान में न रखे ।

प्र०-मूर्ति को स्थानान्तर ले जाने में कैसे यत्न चाहिये ?

उ०-जा उत्तम हो अर्थात् रथ पालकी हाथी आदि ।

प्र०-देवता लोग भगवान् का पूजन किन तरह करते हैं ?

उ०-यथाविहित अर्थात् कर्तव्यविधायक शास्त्रों में जैसी विधि लिखी हुई है उन्ही विधि से—

अथम्यकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षोय मा-

मृतात् । यजु० अ० ३ मं० ६ ॥

तथा च निरुक्तम् । अ० १४ खण्ड ३५  
 त्रीणि अम्बकानि यस्य स त्र्यम्बको रु-  
 द्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे (सुगन्धि) सुष्टु-  
 गन्धिम् (पुष्टिबहुनम्) पुष्टिकारकमिवो-  
 र्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनात् मृत्योः  
 सकाशान्मुञ्चस्व मां कस्मादित्येपामितरै-  
 पा परा भवति ।

इस मन्त्र का, महीधर ने भी यही भाष्य किया है  
 इसका सीधा २ अक्षरार्थ यही है कि तीन नेत्रों वाले शिवजी  
 की पूजा हम करते हैं सुगन्धित पुष्टिकारक पका खरयूजा  
 जैसे गपनी लता से गलग हो जाता है, उसी तरह हम को  
 मृत्यु से बचाकर मोक्षपद की प्राप्ति कराइये ।

यएपोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृ-  
 श्यते हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेश आम्रणखात्  
 सर्वएव सुवर्णः । तस्य यथा कप्यासं पु-

ण्डरीकमेवमक्षिणो तस्योदिति नाम स  
एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यउदितः । उदेति ह  
वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः ॥

सूर्य भगवान् भी एक ईश्वर की प्रतिमूर्ति है इस श्रुतिका  
भी यही अर्थ है कि यह जो आदित्यमण्डल में हिरण्य पुरुष  
दीक्षता है जिसके सुवर्ण की सी झाड़ी मूँछ और सुवर्णमय  
केश हैं जो नखों से लेकर सम्पूर्ण सुवर्णमय है उसके घन्दर  
के लाल २ चूतड़ों की तरह मांछें हैं वह सम्पूर्ण पापोंको दूर  
करे, सूर्य भगवान् में इस प्रतिमूर्ति के न देखने का कारण  
हम लोगों का अल्पशक्ति विशिष्ट होना है ।

मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि ते भव ।  
त्वचे रूपाय संदृशे प्रतीचीनाय ते नमः  
॥५॥ अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आ-  
स्याय ते । तद्भयो गन्धाय ते नमः ॥६॥

अर्थ-इन मन्त्रों का सोचा २ अर्थ यह है कि हे पशुपते !  
शिवजी तुम्हारे मुख को नमस्कार है । हे भवनाम शिवजी !

तुम्हारे तीन चक्षुओं को नमस्कार है । [सब प्राणियों के दो चक्षु होते हैं उनके लिये चक्षुषी ] ऐसा द्विवचन बोला जाता है परन्तु यहां ( चक्षूषि ) ऐसा तीन मादि संख्या में आने वाला बहुवचन शब्द मन्त्रमें कहा है इससे पुराणादि में लिखे तथा ( श्यम्भक० ) मन्त्रमें कहे शिवजीके तीन नेत्र होने सिद्ध है । हे शिवजी आपकी दृष्टि को नमस्कार है । तथा प्रत्यक्ष दीखने वाले तुम्हारे रूप को नमस्कार है । हे शिवजी वा रुद्रदेव ! पश्चिममें रहने वाले तुमको नमस्कार है । हे रुद्रदेव तुम्हारे अंगों को नमस्कार है, हे रुद्र तुम्हारे उदर, नाम पेट को और जिह्वा नाम जीभ को तथा तुम्हारे मुखस्य ताल्वादि को नमस्कार है । तथा तुम्हारे शरीरसे निकलने वाले 'गन्ध को नमस्कार है । इन दो मन्त्रों में साफ २ साकार शिवको नमस्कार कहा है । वेद में ऐसी साफ २ साकार की पूजा होने पर निराकार की पूजा का दावा महा मिथ्या है । नमः पद का अर्थ है कि प्रणाम करना, पंचोपचार तथा षोडशोपचार पूजन में नमस्कार करना भी एक प्रकार की पूजा है । अमरकोषादिमें लिखे ( मूर्तिः काठिन्यकाययोः ) के अनुसार शरीर भी मूर्ति है उस की पूजा करना भी मूर्तिपूजा है । यदि कोई समाजी महाशय कहें वा हठ करें कि हम उक्त दोनों

मन्त्रों का अर्थ किसी मनुष्य पर लगायेगे कि हे मनुष्य तेरे मुख को नमस्कार है तो मनुष्य के दो ही आर्षे होती हैं पर मन्त्रमें (चक्षूणि) बहुवचन कहा है सो नेत्रोंमें भी एक शिवजी ही तीन आर्षों वाले हैं तिस से मनुष्य में मन्त्रार्थ किसी प्रकार भी नहीं घट सकता । और द्वितीय इसी बात को पुष्ट करनेके लिये उक्त दो मन्त्रोंसे पूर्व उसी प्रकारमें मन्त्र ३ देखो

**नमस्ते रुद्र कृष्णम.सहस्राक्षायामर्त्य॥३॥**

अर्थ-हे अमर्त्य नाम मनुष्य से भिन्न रुद्रदेव ! सहस्राक्ष नाम रूप आपको हम नमस्कार करते हैं । यहा मनुष्य का भिद्वेध कर देनेसे मनुष्य अर्थ नहीं लिया जा सकता । तत्र सिद्ध हुआ कि साकार नाम मूर्तिमान् शिवजी की पूजा वेद में विद्यमान है । वेदमें साकार देवपूजा के हजारों प्रमाण हैं उनमें से यहा केवल नमूना मात्र दिया दिया है । वेद में विष्णुके अवतारों का भी वर्णन है उसी से रामरूपणादि भागवान् के चित्रहों का पूजन भी सिद्ध है । अत्र आगे मनु स्मृति के प्रमाणों से भी सब वर्णों का आश्रमों के लिये मूर्तिपूजा दिखाते हैं । उन में प्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णोंके ब्रह्मचारियों के लिये, मनु जी अ० २। १७<sup>१</sup> में लिखते हैं कि—

सेवेतेमांस्तुनियमान् ब्रह्मचारीगुरौवसन् ।

गुरुकी सेवा शुद्धी करती हुआ द्विज ब्रह्मचारी आगे लिये कामोंका नियमसे सेवन करे अर्थात् नित्य करे—उन नियमोंमें से सबसे पहिले तीन कामोंकी नियमसे करनेके लिये मनुजी कहते हैं कि—

नित्यंस्नात्वाशुचिःकुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम्  
देवताभ्यर्चनञ्चैव समिदाधानमेवच ॥१७६॥

नित्यप्रति स्नान करके प्रथम देव, ऋषि तथा पितरोंका तर्पण अपने गृहोक्त विधि से करे, तदनन्तर शिवादि देव प्रतिमाओंका अभ्यर्चन, नाम सम्मुख पूजन करे तिसके बाद त्रिधिपूर्वक समिदाधान कर्म करे। यहा देवताभ्यर्चन पदसे माता पिता गुरु आदि किसी मनुष्यका आदर सत्कार इस लिये नहीं लिया जा सकता कि इसी मनुके द्वितीयाध्याय में माता पिता गुरु आदि मान्योंकी पूजा, आदर, सेवा पृथक् २ कही है। अग्निहोत्रका विधान सखीक गृहम्भके लिये है, अग्निहोत्रके स्थानमें ब्रह्मचारीके लिये समिदाधान कर्म है। पाणिनीय अष्टाध्यायी अ० ५ पा० ३। सू० ६६ के अनुसार



वासुदेव तथा शिवकी प्रतिमाओंका नाम भी कन् प्रत्ययका लुप् हो जानेपर वासुदेव तथा शिव ही होता है, इसीके अनुसार देवताकी प्रतिमा का नाम भी कन्का लुप् हो जानेसे देवता ही बोला जायगा । [ वासुदेवस्य प्रतिकृतिर्वासुदेवः । शिवस्य प्रतिकृतिः शिवः । देवतायाः प्रतिकृतिर्देवता । तस्याभ्यर्चनं देवताभ्यर्चनम् ] मनु में कहे देवताभ्यर्चन पदका रूपार्थ विष्णु शिवादि देवोंकी प्रतिमाओंका पूजन ब्रह्मचारी को नियम से करना चाहिये यही सिद्ध होता है । यदि कोई शार्यसमाजी इस देवताभ्यर्चन पदका अन्य कुछ अर्थ समा के बीच विद्वानोंके सामने करदे तो उसे (१०००) रु० हम देंगे मनुके टीकाकारों की राय देवप्रतिमा पूजने की रूप है—

गोविन्दराजः—देवतानां हरादीनां पुष्पादिनार्चनम् । मेधातिथिः—अतः प्रतिमानामेवैतत्पूजनविधानम् । सर्वज्ञ-  
नारायणः—देवतानामर्चनं पुष्पाद्यैः । कु-  
ल्लूकः—प्रतिमादिषु हरिहरादिदेवपूजनम्

मनुस्मृति के टीकाकार पं० गोविन्दराज जी कहते हैं कि

यहां देवता शब्द से शिवादि देवता अभीष्ट हैं पुष्पादि से पूजन करना देवताभ्यर्चन कहाता है । मेघातिथि कहते हैं कि यहां प्रतिमाओं ही का पूजन अभिमत है, सर्वशं नारायण और कुल्लूकभट्ट को भी यही मत स्वीकृत है । पाणिनीय अष्टाध्यायी-अ० ५ । ३ । ६६ ॥

जीविकार्थं चापण्ये, सूत्रस्थोपरि-

भाष्यम् यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तां-  
सु-भविष्यति । अत्र कैयटः-याः परिगृह्य  
गृहाद्गृहमटन्ति तास्वित्यर्थः ॥

भाष्यार्थ-जो प्रतिमा जीविकार्थ हों 'पर' वैची ॥ जावें उस अर्थमें कन् प्रत्यय का लुप् होता है । महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि का अभिप्राय कैयट ने तथा तत्त्वबोधिनी टीकाकार ने यह दिखाया है कि जीविकार्थी लोग जिन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर घर २ में दर्शन कराते हुये जीविका करते हैं उन प्रतिमाओं को घेंचते नहीं इस से यहां कनका लुप् हो जायगा । उक्त सूत्रपर सिद्धान्तकौमुदीकार ने लिखा है कि-

देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रति-  
कृतिष्विदम् । तत्त्वबोधिनीकारः-याः प्र-

तिमाः प्रतिगृह्य गृहाद्गृहं भिक्षमाणा  
 अटन्ति ता एवमुच्यन्ते देवलका अपि  
 त एव भिक्षवोऽभिप्रेताः । यास्त्वायत-  
 नेषु प्रतिष्ठाप्यन्ते तासूत्तरसूत्रेण लुप्त-  
 दुक्तम् । अर्चासु पूजनार्हासु चित्रकर्मध्व-  
 जेषु च । इवेप्रतिकृतौलोपः कनोदेवपथा-  
 दिषु । चित्रध्वजाभ्यां तद्गताः प्रकृतयो  
 लक्ष्यन्ते । चित्रकर्मणि-अर्जुनः दुर्योधनः  
 ध्वजेषु-कपिः, गरुडः, सिंहः । राज्ञां ध्व-  
 जेषु सुपर्णसिंहमकरादयो भवन्ति ॥

भाषार्थः—देवलक लोगों की जो मूर्ति जीविकार्थ होती  
 है कि जिनको लेकर वे लोग घर २ भिक्षा मागते हुए डोलते  
 हैं वे ही प्रतिमा जीविकार्थ अपण्य हैं और वेही भिक्षुक देवल  
 कहाते हैं । अर्थात् मन्दिरों के पुजारियों का नाम देवल नहीं  
 है । इसलिये मन्दिर के पुजारियों का आदर में मनु का कहा

निषेध नहीं है। संस्कृत के आयतन शब्द का अर्थ देवमन्दिर है। सामवेद की श्रुति (देवतायतनानि कम्पन्ते) यद्वा देव मन्दिरों का कापना भी एक आश्चर्य दिखाया है। जो प्रतिमा देवमन्दिर शिवालयादि में स्थापित की जाती हैं। उन में (वेधपथाविध्यश्च १.५।३।१००) पाणिनीय सूत्र से कन् प्रत्यय का लुप् होता है। प्रतिकृति वा प्रतिमा तीन प्रकार की होती हैं। एक तो सुवर्णादि धातुओं की वा पत्थरादि की यनी देव प्रतिमा जो मन्दिरादि में घर के पूनी जाती है उनका नाम अर्चा है ये ही मुख्य हैं। दूसरी दीवार पर खींचे चित्र वा कागज पर बने फोटो और तीसरी ध्वजाओं पर गद्गडादि की प्रतिमा कि जो राजादिकी पताकाओं में होती हैं। इनमें पहिली प्रतिमाओं को ही पूजनार्ह कहा माना है, उन्ही की पूजा ब्राह्मणों के लिये मनुजी ने ऊपर कही है।

और गृहस्थ के प्रकरण में देखिये। मनु० अ० ४।३६।

**मृदङ्गादिवर्तविम्र घृतमधुचतुष्पथम् ।**

अर्थ—खुदी मट्टी, गो, देवता की प्रतिमा, बालण, घी, मधु और राहा, माग में चलते समय ये धावें तो गृहस्थ गुरुप इनको प्रदक्षिणा करके जावे पौडशोपचार पूजन में प्रदक्षिणा मा पू

जन है । यहां भी दैवतपद से सब टीकाकारों ने देवता को प्रतिमा ली है तथा मनु० अ० ४ । १३० ।

देवतानांगुरोराज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा ।  
नाक्रामेत्कामतश्छायां बभ्रुणो दीक्षित-  
स्यच ॥

मेधातिथिः-प्रतिकृतयोऽत्र । देवता-  
स्तासां छायासम्भवात् । सर्वज्ञनारायणः  
देवतानां देवार्चानाम् । कुल्लूकः-देवता-  
नां पाषाणादिमयीनाम् । नन्दनः-देव-  
तानां देवताप्रतिमानाम् ॥

भाषार्थः-गृहस्थ पुरुष देवतादि की छाया पर पग धरके  
॥ गिकले यहां भी देवता पदका अर्थ ऊपर बार टीकाकारोंने  
देवताकी प्रतिमा लिखी है और भी देखो मनु० अ० ४ । १५२

पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानांच पूजनम् ।

अर्थ-गृहस्थ ब्राह्मणादि द्विजोंको पूर्वाह्णमें नाम मध्याह्नसे प-  
हिले देवताकी प्रतिमाओंका पूजन करना चाहिये । मनुजीके

कथनानुसार दक्षस्मृतिमें दिनके आठभागोंमें सय कर्मोंका विभाग करते हुए पूर्वाह्न में देवपूजाका समय नियत किया है । तदनुसार आन्हिक सूत्रायली आदि पुस्तकोंमें प्रातःकाल त्रिधि पूर्वक शौच स्नान करके सन्ध्या अग्निहोत्र, वेदाभ्यासानन्तर छे घड़ी दिन चढ़े बाद देवमूर्तियोंके पूजनका विधान लिखा है ॥

दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्चद्विजोत्त-  
मान्। ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुनेव च पर्वसु॥

मनु० अ० ४ । २५३।

मनु जी कहते हैं कि गृहस्थ ब्राह्मणादिको चाहिये कि अमायास्यादि पर्व दिनोंमें प्रसिद्ध बड़े २ देव मन्दिरोंकी देव प्रतिमाओंके समुख धर्मात्मा ब्राह्मणों के तथा राजा और गुरुके पास अपना रक्षा के लिये दर्शनार्थ जाया करें और भी देखिये ॥

सङ्क्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः॥

मनु० अ० ६-२८५

इस श्लोकमें मनुजी ने राजा के लिये आदेश किया है कि गालोंसे उतरनेके लिये जो पुल बने हुये होते हैं उनको

ध्वजपट्टि नाम तालाबमें जो जल नापनेकी लकड़ी होती है उसको और देवताओं की प्रतिमा तोड़ने वालों को राजा दण्ड देवे ।

अत्रिस्मृतिमें लिखा है कि—

**वापीकूपतडागानि देवतायतनानिच ।**

**अन्नप्रदानमारामः पूर्यमिष्यभिधीयते ॥**

पायली, फुंभा, सरोवर, देवताओंके मन्दिर, सदायत्त पाग वनबाना, इन सब कर्मोंको पूर्य कहा जाता है इनसे साफ विदित होता है कि मनु आदि ऋषियों के समय मूर्ति पूजा एक नैसर्गिक कर्म माना जाना था देवताओंके मन्दिर बनवाना लोग अपना धर्म समझते थे प्रतिमाओंके तोड़ने वालों को दण्ड दिया जाता था । ऐसे प्रचल प्रमाणोंके रहते भी हठ धर्मको स्वीकार करके मूर्तिपूजाको घेदघिहृद कहना केवल लालचुभकड़ों ही का काम हो सकता है । स्वयं दया-गन्द जी ने जिन ग्रन्थों को प्रामाणिक माना है उनमें से एक शुक्लनीति भी है इस शुक्लनीति के चतुर्थाध्यायमें शुक्लाचार्य-जीने मन्दिर तथा मूर्तियोंके बनाने के नियम लिखे हैं तथा मूर्तियोंका परिमाण भी नाना प्रकारसे वर्णन किया है उस के केवल २ श्लोक यहां दिखाते हैं ॥

एवंविधान्नृपोराष्ट्रदेवान्संस्थापयेत्सदा।

प्रतिसवत्सरं तेषामुत्सवान्सम्यगाचरेत्॥

इस का आशय यह है कि राजा लग अपने राज्य में मूर्तियों को स्थापित करें और प्रतिवर्ष उनका उत्सव करावें।

देवालयेमानहोनां मूर्त्तिभग्नानंधारयेत्।

प्रासादांश्चतयादेवाञ्जानुद्वष्ट्ययत्नतः॥

अ० ४ श्लोक ५२१

देवाल्योंमें टूटो फूटी मूर्ति को न रहने दे किन्तु राजा को उचित है कि टूटे फूटे मन्दिर और प्रतिमाओंका संस्कार करता रहे।

इन सब प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि मूर्तिपूजा सर्वथा वैदिक लुप्त है तथा वैदिक मतानुयायियों का आन्विक कर्त्तव्य है अब दो एक उदाहरण इस बात के और दिखाये जाते हैं कि हम लोगों के पूर्वज प्रतिमापूजन को ठीक मानते रहे और उन्होंने तदनुकूल आचरण भी किया, महाभारतके भादिपर्व में एक उपाख्यान उस समय का मिलता है जब कि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्यजी पाण्डव और कौरवोंको अस्त्र शिक्षा दे रहे थे उनकी प्रशंसा सुन कर प्रतिदिन अनेकों क्षत्रिय उनके पास धनुर्वेद विद्या सीखनेके लिये आते थे।



ततो निपादराजस्य हिरण्यधनुषः सुतः ।  
 एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥  
 न स तं प्रतिजग्राह नैपादिरिति चिन्तयन् ।  
 शिष्यं धनुषि धर्मज्ञ-स्तेषामेवान्यवेक्षया ॥  
 स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परन्तपः ।  
 अरण्यमनुसम्प्राप्य कृत्वा द्रोणं महीमयम्  
 तस्मिन्नाचार्यवृत्तिञ्च परमाभास्थितस्तदा  
 दृष्ट्वा स्त्रेयो गमात्स्थे परं नियममास्थितः ॥  
 परयाश्रद्वयोपेतो योगेन परमेण च ।

विमोक्षादानसन्धाने लघुत्वपरमापसः ३५

महाभारत आदिपर्व अ० १३४

इस अध्यायके ३० श्लोकों में एकलव्य के चरित्रका वर्णन है, जब द्रोणाचार्यको प्रशंसा दूर २ तब फँस गई तो एक दिन निपादराज हिरण्यधनुषका पुत्र एकलव्य द्रोण [के पास धनुर्विद्या सीखने के लिये आया द्रोणाचार्य ने उसे शत्रु जान

कर धनुर्वेद की शिक्षा न दी तब वह मन में द्रोणाचार्य को गुरु मान कर और उनके चरणों को छूकर घन में चला गया और वहा द्रोणाचार्य की एक मट्टी की मूर्ति बना कर उसके सामने धनुर्विद्या सोखने लगा थड़ा की अधिकता और चिन्त की एकाग्रताके कारण वह थोड़े ही दिनों में धनुर्विद्या में ग-  
ह्छा निपुण हो गया, एक बार द्रोणाचार्यके साथ कौरव और पाण्डव मृगया खेलनेके लिये वनमें गये, उनमें से किसी के साथ एक कुत्ता भी गया था, वह कुत्ता इधर ऊधर घूम-  
ता वहां जा निकला कि जहां एक लव्य धनुर्विद्या सीख रहे थे, कुत्ता उनको देख कर भूषाने लगा तब एक लव्य ने सात तीर ऐसे मारे कि जिस से कुत्ता का मुंह चन्द्र हो गया वह कुत्ता पाण्डवों के पास आया, तब पाण्डवोंने इस अद्भुत रीति से मारने वाले को तलाश किया ता क्या देखते हैं कि एक लव्य सामने एक मट्टी की मूर्ति रखे हुए धनुर्विद्या सीख रहे हैं।

अर्जुन ने पूछा महाशय ! आप कौन हैं एकलव्य ने आप-  
ना नाम पता बताया और कहा कि हम द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गये और कहा कि महाराज ! आप ने तो कहा था कि हमारे शिष्योंमें धनुर्विद्या में तुम्हीं

सबके अग्रणी होंगे परन्तु एकलव्यको आपने मुझसे भी अच्छी शिक्षा दी है, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो किसी भी एकलव्यको नहीं जानता चलो देखें कौन है, यहाँ जानेपर एकलव्यने द्रोणाचार्यका पदरज भस्त्रफ पर धारण किया और कहा कि आगकी मूर्त्तिकी पूजा से ही मुझे यह योग्यता प्राप्त हुई है आप मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य ने कहा कि तो फिर हमारी गुरु वक्षिणा दो, एकलव्यने कहा कि आप जो कहें सो मैं देने को तैयार हूँ तब द्रोणाचार्य ने उसका भू गूँठा दक्षिणा में मांगा और एकलव्य ने दे दिया. भू गूँठा ग रहनेके कारण फिर एकलव्य में वैसी लाजवता न रही और द्रोणाचार्य की प्रशिक्षा भी पूर्ण हुई । देखिये पाठक ! द्रोणाचार्य की कल्पित मूर्त्तिके पूजन से ही एकलव्य अज्ञान से भगुरिचिन्ता में उत्कृष्ट हो गया था फिर जो लोग अहरहः देवपूजन करेंगे उनके कौत से मनोरथ सिद्ध न होंगे ॥

अब धार्मिकीय रामयण ( जिसे संस्कृत साहित्य में आदिकाव्य होनेकी महिमा प्राप्त है ) को भी देख लीजिये जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी रावणादि राक्षसोंको मार कर पुण्यक विमान द्वारा लौटे तो सीताजी को उन्होंने उन २ मयारोंका पता बताया कि जहाँ २ पर थे सीताजीके वियोगमें घूमते रहे थे रामचन्द्र जी कहते हैं कि—

एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः ।  
 यत्र सागरमुत्तीर्य तारात्रिमुपिता वयम् ॥  
 एष सेतुर्मया बद्धः सागरे लवणार्णवे ।  
 तव हेता विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः ॥  
 पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणालयम् ।  
 अपारमिव गर्जन्तं शस्त्रशुक्तिसमाकुलम् ॥  
 हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिलि ।  
 विश्रमार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम् ॥  
 एतत्कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम् ।  
 अत्र पूर्वमहादेवः प्रसादमकरोद्विभुः ॥  
 एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः - ॥  
 सेतुवन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् ।  
 एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम् ॥

रामचन्द्रजी कहते हैं कि हे सीते ! यह समुद्र का तीर्थ  
 दीखता है जिस जगह हमने एक रात्रिको निवास किया था,

यह जो सेतु दीखता है इसे नलकी सहायता से तुम्हें प्राप्त करने के लिये हमने ही बांधा था, जरा समुद्र को तो देखो जो वरुण देवका घर है कौसी ऊँची २ लहरें उठ रहीं हैं जिसका ओर छोर नहीं दीखता, नाना प्रकारके जल जन्तुओं से भरे और शाल और सीपों से युक्त इस समुद्रमेंसे निकले हुए सुवर्णमय इस पर्यंतको देख जो हनुमान्‌के विधामार्थ सागर के दक्षसल को फाड़कर उत्पन्न हुआ है। यहीं पर विष्णु व्यापक महादेवजी ने हमें घरदान दिया था यह जो महात्मा समुद्र का तीर्थ दीखता है इसका नाम सेतुबन्ध है और तीनों लोकों से पूजित है यह परम पवित्र है और महापातकों को नष्ट करने वाला है, इन अन्तिम दो श्लोकों पर धार्मिकीय रामायण के टीकाकार लिखते हैं—

सेतोर्निर्विघ्नतासिद्धयै समुद्रप्रसादा-  
नन्तरं शिवस्थापनं रामेण कृतमिति ग-  
म्यते कूर्मपुराणे रामचरिते तु अत्रस्था-  
स्पष्टमेव लिङ्गस्थापितं तस्य तस्य  
तलिङ्गदर्शनेन श्रुतम् ।

प्यतीति महादेववरदानं च रघुपटमेवोक्तं  
 सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोह-  
 तीति स्मृतेः ॥

सेतु निर्विघ्न पूर्ण हो एतदर्थ रामचन्द्रजी ने समुद्रप्रसा-  
 दान्तर यहाँ शिवमूर्ति का स्थापन और पूजन किया था,  
 कूर्मपुराण में तो इस प्रकरण में रामचन्द्र जी का लिङ्गस्थापन  
 और महादेवजीके वरदान का रघु वर्णन है तुम्हारी स्थापित  
 की हुई शिवमूर्तिके दर्शन करने से ब्रह्महत्यादि पापों का क्षय  
 होगा, और स्मृति में भी लिखा है कि समुद्र का सेतुदर्शन  
 करने से महापातकों का नाश होता है ॥

महाराज दशरथ जिस समय रामचन्द्र जी के वियोग में  
 मृत्युद्गत हो गये थे तब भरत जी अपनी मनसाल में थे उनके  
 बुलाने के लिये दूत भेजा गया जिस समय भरतजी अयोध्या  
 के समीप पहुँचे तो उन्होंने ने अनेक अशुभ चिन्ह देखे थे  
 कहते हैं—

देवागाराणिशून्यानि नभान्तीहयथापुरा ।  
 देवतार्चाःप्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैवच ॥

देवताओं के मन्दिर सूने दीखते हैं आज वैसे शोभायमान नहीं हैं जैसे पहिले थे, प्रतिमायें पूजा रहित हो रही हैं उनके ऊपर धूप दीप पुष्पादि चढ़े नहीं दीखते यंत्रोंके स्थापन भी यज्ञकार्य से रहित हैं ॥

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रकट है कि मूर्तिपूजा सनातन है, जेता और द्वापर तक का जो वृत्तान्त मिलता है उन से स्पष्ट प्रकट है कि यहा बड़े २ देवमन्दिर थे जिन में नित्य पूजा होती थी, विद्वान् पूजा करते थे समय के प्रभावसे कुछ मन्द मत्तियों ने साधारण लोगों के चित्त में यह भ्रम उत्पन्न किया है कि मूर्तिपूजा सनातन नहीं ऐसे मन्द मत्तियों के कार्य पर सिवाय शोकके और क्या कहा जावे वे स्वयं गढ़े में गिरे हुए हैं और दूसरोंको भी गिराना चाहते हैं हमी लिये छोटे २ द्रष्टों और पुस्तकों द्वारा मूर्तिपूजा का अस्तित्व धार्मिक श्रद्धालुओंके हृदयसे मिटाना चाहते हैं यद्यपि उनका यह प्रयास व्यर्थ है क्योंकि आस्तिक हिन्दुओं को देवपूजा पर पूर्ण विश्वास है और वे इस विश्वाससे कभी च्युत नहीं हो सकते तथापि साधारण लोग जिन्होंने कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है अपने कर्त्तव्य मार्ग से च्युत हो जाते

हैं वे लोग यदि निष्पक्षपात दृष्टिसे इस पुस्तक में लिखित प्रमाण और युक्तियों पर विचार करने तो वे मूर्तिपूजा के विषयमें बहुत कुछ समझ सकेंगे, अब प्रच्छन्न नास्तिकों के कुछेक कुतर्कोंका उत्तर यहां पर और लिख दिया जाता है जो कि वे साधारण लोगों से उन्हें अपने कर्तव्य पथ से च्युत करने के लिये किया करते हैं। कुछ प्रश्नोंका उत्तर पहिले भी लिखा गया है पर तथापि ( शङ्काभिःसर्वमाकारममत्रं पार्तः स भूदले ) शङ्कासे कुछ खाली नहीं है जहां पर शका का कुछ भी प्रसंग नहीं है वहां पर भी प्रच्छन्न नास्तिक नयी २ शङ्कायें निर्माण कर लेते हैं इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र जी कह गये हैं कि ( न बुद्धिमेदं जनयेत् ) बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे पर हमारे प्रच्छन्न नास्तिकों में न जाने कौसी उलटी बुद्धि समाई है कि वे सर्वसाधारण को श्रद्धा और भक्ति से च्युत करना ही अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं ॥

प्रच्छन्न नास्तिकों का पहिला आक्षेप यह है कि वेद वे तिस्न मन्त्रमें मूर्तिपूजाका निषेध है ।

सर्वगोच्छुद्धमवायमव्रणमस्नाविरथं शुद्धमपापविद्धम् । कंविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्या-



यातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः॥

इस मन्त्र में जो भकाय शब्द है उससे विदित होता है कि परमात्मा शरीर रहित है, परन्तु यह उनका केवल अङ्गान है क्योंकि इसी मन्त्र में जो 'मग्नणम्, और 'मस्नाधिरम्, ये दो विशेषण हैं इनका अर्थ होता है कि वह घाय आदि से रहित है तथा नस नाड़ी के बन्धन उसमें नहीं हैं, यदि परमात्मा के शरीर धारित्व का ही निषेध इस मन्त्र में अभिप्रेत होता तो, भकाय शब्दसे ही पूर्ण सिद्धि होसकती थी कि वह शरीर रहित है फिर यह कथन कि उसमें नस नाड़ी के बन्धन नहीं हैं और वह घाय रहित भी है, व्यर्थ है जान लीजिये कि किसी देवदत्त नामधारी व्यक्तिके कोई पुत्र नहीं है और कोई मनुष्य कह कि देवदत्त के कोई पुत्र नहीं है और वह गोरा भी नहीं और लम्बा भी नदा है, जैसे यह कथन व्यर्थ है ठीक उसी तरह उक्त मन्त्र में भी उक्त दोनों पदों की व्यर्थता सिद्ध है परन्तु यहा ईश्वर का शरीर रहित होना अभिप्रेत ही नहीं है किन्तु अभिप्राय यह है कि काय शब्द चिञ्चयने धातु से बना है जो शरीर सञ्चिन कर्मोंमें से बनता है वह काय कहाता है, परमेश्वर का शरीर कर्म जन्य नहीं है इस हालत में यह श्रयण भी ठीक बनजाता है कि वह नस नाड़ी के बन्धनों से

रहित है, क्योंकि उस परमात्मा का शरीर दिव्य है जिसमें फोड़ा फुगसी तथा नस नाडी आदि नहीं हैं, और इसी मन्त्र में जो स्वयम्भूः पद है इससे भी स्पष्ट प्रकट है कि ( स्वयं भवतीति स्वयम्भूः ) जो स्वयं शरीर धारण करता है वही स्वयम्भू है यह तो ठीक ही है कि मूर्त्ति साकार की होती है, इस लिये तो परमात्मा का उभयरूप शास्त्रों में लिखा है ।

उभयं वा एतत्प्रजापतिर्निरुक्तश्चानिरुक्तश्च,  
परिमितश्चापरिमितश्च । द्वे याव ब्रह्मणो रूपे  
सूक्तं चासूक्तं च । असंख्यासूक्तं यस्तस्य निष्पत-  
न्ति शरीरतः । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।

इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट प्रकट है कि परमात्मा के दोनों रूप हैं, परमात्मा के साकार रूप की ही मूर्त्ति बनाई जाती है । प्रच्छिन्ननास्तिकों की द्वितीय शङ्का यह है कि वेदमें निम्न लिखित मन्त्र द्वारा मूर्त्ति पूजन का निषेध है शु०यजु-म०४।

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततोभूय इव ते तमो यः उसम्भूत्याश्चरताः ॥ •

प्रच्छिन्ननास्तिक कहते हैं कि इस मन्त्र का यह अर्थ है कि जो लोग कभी उत्पन्न न होने वाली प्रकृति की उपासना करते हैं वे अन्धकार में गिरते हैं और जो सम्भूति अर्थात्

कार्य, जगत् की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक । मन्त्रकार में गिरते हैं इनका यह अर्थ ठीक है पर सनातनधर्मियों पर इससे कोई दोष नहीं आ सकता क्योंकि सनातन धर्मों कोई भी जड़ माया का उपासक नहीं सभी हिन्दू लोग विष्णु शिवादि नामरूपात्मक एक चेतन ब्रह्मके ही उपासक हैं ।

उपरोक्त मन्त्र में कार्य कारण रूप जड़ माया के उपासक बौद्धादि नास्तिकों का खण्डन है ये ही ब्रह्मशायतन जड़ प्रकृतियों के उपासक हैं इसो लिये उन्हीं की निन्दा है जिस तरह शरीर रूपी अधिष्ठानकी पूजा स्तुकार करने से चेतनात्मा प्रसन्न होता है तद्वत् मूर्ति रूपी अधिष्ठान के द्वारा ही परमात्मा की पूजा की जा सकती है आधार सं भाष्य की पूजा युक्ति सिद्ध है कोई बुद्धिके शत्रु कह बैठने हैं कि श्रीमद्भागवत के निम्नश्लोक में मूर्तिपूजकों को गधा बनाया गया है पर विचार पूर्यक देखिये तो मूर्तिपूजकों को ता नहीं पर हा मूर्तिपूजों के विरोधियों को नग्नश्च यद् उपधि दी गई है । श्लोक यह है-

यस्त्वात्मबुद्धिः कुणपेन्निधातुर्के स्वधीः कलत्रादिषु भौमइज्यधीः । यस्तीर्यबुद्धिः सलिले न कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥

इसका यथार्थ अर्थ यह है कि जो मनुष्य दुर्गन्धित घातु-  
त्रय सम्बलित शरीर में आत्मबुद्धि करता है यानी शरीर को  
ही आत्मा समझता है, खो पुत्रादिकों में जो स्वधीः अर्थात्  
धनको अपना मानता है जिसको भूमिनिर्मित वस्तुओं में पूज्य  
बुद्धि है और जल में जो तीर्थ बुद्धि रखता है और कमी भी  
पण्डित मनुष्यों में जो पूज्य बुद्धि नहीं रखता यह ऐसा है  
जैसे गौओं में गधा ।

तो वास्तव में अन्य में अन्य बुद्धि करना मूर्खों ही का  
लक्षण है सन'नधर्मों जलमात्रको ही पूज्य नहीं मानते किन्तु  
जलाभिमानि देवता को पूज्य मानते हैं प्रत्येक पदार्थ में एक  
तदभिमानि देवता रहता है जैसे जल में जलाभिमानि देवता,  
घड़ी पूज्य है परन्तु आधार से ही आर्घ्यकी पूजा हो सकती  
है इसी तरह पत्थर मात्रको कोई भी पूज्य नहीं मानता किन्तु  
उसमें व्यापक ईश्वराश को ही पूज्य माना जाता है ।

नह्यस्मयानितीर्यानि नदेवामृच्छिलामयाः ।

ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥

प्रच्छिन्नास्तिकों का कथन है कि भागवत के उपरोक्त  
लोक में मूर्तिपूजा का खण्डन है पाठक स्वयं विचार लें

इस का अर्थ यह है कि तीर्थ केवल जलमय नहीं हैं और न देवता ही मृत् मट्टी और पाषाण मय हैं, वे अधिक काल में पवित्र करते हैं और साधु लोगों के दर्शन से ही पवित्रता आ जाती है।

यदि इस श्लोक में मूर्तिपूजा का ही फण्डन अभिप्रेत होता तो यह क्यों कहते कि वे अधिककाल में पवित्र करते हैं जिस पदार्थ में पवित्रता देने की शक्ति नहीं है यह काल-त्रयमें भी पवित्र नहीं कर सकता बालू में तेल नहीं दोता तो उसमें से हजारों वर्ष परिश्रम करने पर भी कोई तेल नहीं निकाल सकता। पूर्व श्लोक में ग्रन्थकार का जो आशय है वही इस श्लोक में भी है कि देवताओं की मट्टी पत्थर सम-झना मूर्तों का काम है किन्तु उन २ पदार्थों में व्यापक ईश्वरांश को ही उस २ का अधिष्ठातृ देव समझना यथार्थज्ञान है जो यह समझ लेते हैं यह मूर्तिपूजा करने से शीघ्र ही पवित्र होते हैं और जिन्हें इतनी बुद्धि नहीं और अर्द्धा पूर्वक मूर्ति पूजा करते हैं वे भी अधिक काल में पवित्र हो जाते हैं दोनों श्लोकों के अभिप्राय में अधिकांश एकता है।

एक मूर्तिपूजा चिन्तार नामक ट्रेकट इटावा कार्यसमा-जियों की ओर से बहुत दिनों से छपता है इसमें मूर्तिपूजा

विषयमें बहुतसी शक्तियाँ की गयीं हैं तथापि इनके उत्तर मनेक  
लेखों और व्याख्यानों में 'सनातन धर्मियों' की ओर से दिये  
जा चुके हैं तथापि सर्वसाधारण के लाभार्थ इनका उत्तर  
यहां पृथक् छपाया जाता है। मूर्त्तिपूजा विचार में सबसे  
पहिले उपनिषद् की निम्नलिखित श्रुति लिखी है कि—

अपाणिपादोजवनोग्रहीता पश्यत्यचक्षुःसृशृणो-  
त्यकर्णः । सवेत्तिवेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमा-  
हुरग्रथं पुरुषं महान्तम् ॥

भाषार्थ—इस श्रुतिका भाषार्थ न लिखकर समाजी ने अ-  
पने मन्तव्यसे विरुद्ध "बिन पद चले सुने बिन जाना" इत्यादि  
खार चौपाईं तुलसीकृत रामायण की संसार को धोखा देने  
के लिये लिख मारी हैं समाजी से पूछना चाहिये कि अर्थ तुम  
तुलसीकृत रामायण को प्रामाणिक ही नहीं मानते तब उक्त  
चौपाई क्यों लिखीं ? जिस कायदे से रामायण की इन चौ-  
पाइयों को ठीक मानोगे उसी कायदे से सब रामायण तुमको  
मानने पड़ेगी उस दशा में भगवान् मूर्त्ति पूजादि सभी बातें  
रामायण में साफ २ लिखी मो तुम को मानने पड़ेंगी । और  
प्रामाणिक न मानने की दशामें उक्त चौपाइयां प्रामाणिक नहीं

हो सकतीं तब लिखना व्यर्थ है। इसके लिये लौकिक दृष्टान्त यह है कि किसी कुमा घा नदी में भरे हुए घीस २ के थोड़े से जल को गच्छा और शेष को घुरा अग्राह्य जैसे तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो वैसे ही रामायणादि पुस्तकों के भी कुछ अंश को ग्राह्य शेष को अग्राह्य नहीं ठहरा सकते। ११। ( अपाखिपादो० ) श्रुति का विचार सो मो सुना ? जब तुम लोग उपनिषदों को वेद नहीं मानते तब उस श्रुति तुम्हारे मत में प्रामाणिक ही नहीं, जब तक तुम ऐसा ही प्रमाण न पने माने वेद में न दिखलाओ तावत् यह श्रुति तुम्हारे लिये ठीक २ वेदविरुद्ध ही रहेगी फिर वेदविरुद्ध प्रमाण प्रश्नों का आरम्भ करते हो तुमने क्यों लिखा ? यह बताओ, यदि कहो कि वेदविरुद्ध नहीं वेदानुकूल है तो जिस मन्त्रके अनुकूल माने हो उस मन्त्र को दिखाओ यह एक प्रश्न समझो पर हुआ और एक रामायण के विषय में कूवजल के दृष्टान्त से ऊपर हो चुका है। इस श्रुति से विरुद्ध तुम्हारे माने हुए वेद का प्रमाण हम आगे दिखाते हैं। शुक्लयजुर्वेद म० १७ मन्त्र १६।

विश्वतश्चक्षुस्तविश्वतो मुखो विश्वतोवाहुस्तं-  
विश्वतस्पात् ॥

भाषार्थः—सय और हैं चक्षु जिसके यह विश्वतश्चक्षु  
 कहाँता, सय और हैं मुख बाहु और पैर जिसके यह विश्व-  
 तामुख, विश्वतोबाहु और विश्वतस्पात् कहाँता है । विश्वतः  
 चक्षु समाप्तान्त एक पद है और पूर्वपद विश्वतः में प्रकृति  
 खर होने से बहुव्रीहि समाप्त होना भी सर्वथा सिद्ध है इस  
 से यही अर्थ हो सकता है कि सय और हैं चक्षु आदि जिसके  
 इस से भिन्न कुछ भी अर्थ तुम बदल हो नहीं सकते । ऐसी  
 देश में समाजी महाशय ! अब जयाय दीजिये कि जिस ईश्वर  
 को उपनिषद् के प्रमाणसे अपाणि नाम हाथ हीन सिद्ध करना  
 चाहते थे वह तुम्हारे वेद में विश्वतोबाहु नाम सय और हाथों  
 वाला निकला, जिसको तुम अपाद् कहते थे वह विश्वतस्पात्  
 नाम सय और पैरों वाला, जिसे तुम अचक्षु कहते थे वह  
 विश्वतश्चक्षु नाम सय और आँखों वाला लिखा है और भी  
 बाहर भीतर की आँखों से देखो ।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

शु० य० अ० २१ ।

इत्यादि मन्त्रों का भी यही अभिप्राय स्पष्ट है जो ऊपरके  
 मन्त्र का है और भी देखिये कि यदि ईश्वरके हाथ न होते तो



क्षत्रिय वर्ण को कहा से उत्पन्न करना, यदि पग नहीं थे तो [ पद्म्या भूमिः ] ऐसा वेद में क्यों कहा ? कि ईश्वर के दो पतों से भूमि उत्पन्न हुई । यदि निराकार ईश्वर वास्तु हीन था तो वेद में [ चक्षोः सूर्यो नजायत ] ईश्वर को आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहा ? यदि ईश्वर के श्रोत्र का कान नहीं थे तो ( आत्राह्वायुश्च प्राणश्च । दिशः धीत्रात् ) ईश्वर के कान से वायु प्राण और दिशा पैदा हुई ऐसा वेदमें क्यों लिखा ? पाठकगण ! देखिये समाजी के प्रश्न तो सभी आगन्म भी नहीं हुए तब तक समाजी के मिर पर छः सात प्रश्नों का बोझा आ गया जिससे धवराने का भयसर होगा, अर्थात् हमारे लिये अनुसार समाजियों से प्रश्न करने की रीति समातनधर्मियों की सीखना चाहिये । ऊपर हमने समाजी के मतानुसार दोष दिये हैं । अब यदि कोई अन्य वा समाजी महाशय कहें कि ( अषाणिपादो० ) और ( विश्व-सञ्चक्षु० ) इत्यादि वर्णनिष्ठ सहित तुम्हारे मत में दोनों ही घेक हैं दोनों ही मन्त्र तुमको स्वतः प्रमाण मान्य भी हैं तब तुम्हारे मत में भी तो वही उक्त दोष होगा जो पूर्व समाजी के मत में तुम ने दिखाया है और वैसे ही प्रश्न तुम पर भी हो सकते हैं । इस से हम स्वमत में उत्तर लिखते हैं—

प्रथम तो (अपाणि पादो०) मन्त्र का मूर्ति पूजा करने न करने से कुछ सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर वास्तव में मांस कान हाथ पाँच वाला नहीं है यदि वास्तव में वैसा हो तो अनित्य पदार्थ का नाम ईश्वर ठहरेगा। वास्तव में हाथ पाँच वाला शरीर है इसी लिये वह अनित्य है और शरीर में जीव नाम रूप से वा अघतार नाम रूप से प्रकट होने वाले चेतन शक्ति रूप ईश्वर के साथ हस्त पादादि अंगों का सम्बन्ध साक्षात् नहीं है किन्तु शरीर के साथ अणुवाणुवा सम्बन्ध हस्त पादादि अंगों का जैसा है वैसा ही यदि चेतन शक्ति के साथ होता तो यह कहना नहीं घनना कि (नैन छिन्दन्ति शः खाणि०) उस को न शस्त्र काट सकते न अग्नि जला सकता न जल डूबा सकता और न वायु सूखा सकता है परन्तु शरीर प्रत्यक्ष ही कटते जलते डूबते और वायु से सूखते दीकते हैं। वास्तव में (अपाणिपादो०) श्रुति का अर्थ यही है कि शरीर का चेतन शक्ति हस्त पादादि अंगों वाली नहीं, अर्थात् हम के साथ पादादि का साक्षात् अणुवाणुवा सम्बन्ध नहीं है। यही सब ज्ञेय का ज्ञानने पाली है क्योंकि अघतार वा नः पत्नी श्रुति महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि शरीरावच्छिन्न चेतनों ने ही भव तक जो कुछ जाना उसी ज्ञान सम्बद्ध शास्त्र धर्म

हैं निराकार निर्गुण में जानना भी नहीं बनना । इस धृति के लिये सम्पन्न में समाजों पर दो प्रश्न भाते हैं, एक तो यह कि ( न च तस्यास्ति चेत्ता ) जब उस का जानने वाला कोई नहीं है तो तुम अपने अभिमत निराकार को कुछ भी जान नहीं सकते तब तुम ने यह कैसे जाना कि यह निराकार है ? और यह कैसे जाना कि उस का कुछ आकार नहीं है ? यदि तुमने यह जान लिया कि यह निराकार है तो ( न च तस्यास्ति चेत्ता ) कहना बहुतो व्याघात दोष प्रसूत तुम्हारा कथन क्यों नहीं हुआ ? । और द्वितीय प्रश्न यह है कि जीव ईश्वर तुम्हारे मत में दो पदार्थ स्वतः सिद्ध भिन्न २ हैं । ईश्वर सदा से निराकार है कभी अवतार भी नहीं ले सकता इस कारण ईश्वर में हस्त पादों आदि अंगों की सर्घया ही अप्राप्ति है और प्रामाण्य कालसे अब तक सर्घमतानुसार सिद्ध है कि-

**प्राप्तौ सत्यां निषेधः । अप्राप्तौ विधिः ।**

जब पाणिनाय व्याकरण में दो अन्य शास्त्रों में तुम विद्या सकते हैं कि किसोसे प्राप्ति न होनेपर भी कोई निषेध प्रचल कहा गया हो । इस से यह प्रश्न हुआ कि जब निराकार ईश्वर में हस्त पादों आदि अंगों का प्राप्ति नहीं हो तब ( अपाणि पादो० ) निषेध क्यों कहा गया ? । और यह तो समी मर्दा-

शाय सम्भव गये होंगे कि शरीरावच्छिन्न चेतन शक्तिरूप ईश्वर में अविद्या वश माना जाता है कि मेरे याहु मेरे हाथ मेरे पग मेरे चक्षु मेरे श्रोत्र हैं मैं लूला लंगडा अन्धा और बधिर हूँ । अहं वा मम ये शब्द शरीरस्य चेतन परक हैं, सो वास्तव में शरीरस्य चेतन के हस्त पादादि अंग नहीं हैं, शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध होने के कारण शरीर के तुल्य आत्मा, के भी हस्त पादादि प्राप्त हुए इसी लिये हमारे मत में प्राप्ति होने पर ( अगाणिपादो० ) निषेध किया गया, इस प्रकार हमारे मत में तो निषेध बन सकता और समाजी मत में कदापि निषेध करना नहीं बनता । समाजियों का भी मागना पड़ेगा कि हमारे मत में ईश्वर से भिन्न होने पर भी, शरीरस्य जीवात्मा ( नैव स्त्री न पुमानेव न चैवाय नपुंसकः ) श्रुतिके अनुसार स्त्री पुरुष वा नपुंसक नहीं है किन्तु स्त्रीत्व पुरुषत्व स्त्रीधत्व के चिन्ह वा अंग शरीर में हैं । शरीर के साथ सम्बन्ध होने से आत्मा में भी प्राप्त होने पर निषेध किया गया है । इस उक्त श्रुतिसे विरुद्ध एक दूसरी भी श्रुति है कि त्वंस्त्रीत्वंपुमानसि त्वंकुमारउतवाकुमारी । त्वंजीर्णोदण्डेनवंचसि त्वंजातोभवसिविश्वतो मुखः ॥

अर्थ—हे भाटमन ! तुम्हों अपनी माया के साथ प्रकट हुए श्री पुरुष यात्क यालिका युवा और वृद्धरूप हुए लफटो टेक कर चलने वाले हो इन दोनों परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाली भूतियों की संगति यह है, कि जैसे एक ही आकाश घटादि में और भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे बड़े कमरों में भिन्न २ आकारों वाला दीखता है आकाश वास्तव में एक-यह एक रस है न यह घट में घटाकार न मंठमें मंठाकार न घट मंठ में स्रण्डित हुआ इस कारण वास्तव में भारापित सभी धूलि वा घूमादि धर्मों से निर्लेप है परन्तु घट मंठादि में जो पोल वा अवकाश है वही घट का मुख्य घटपन और मंठ का मंठपन है क्योंकि उसी अवकाश से घट मंठसे सन्स्थ रश्मिने बाहे काम निकलते हैं घटमें पोल न हो तो अन्न वा जलादि कहां भरा जाय ? इससे यह भी कहा जाना ठीक है कि आकाश ही घटाकृति में सृत्तिका से घिरा हुआ घट है और भित्तियों से घिरा हुआ आकाश ही मंठ वा घर है जैसे यहां परस्पर विरुद्ध दोनों धर्म आकाश में व्यवहृत होते हैं वैसे ही आत्मा में छात्वं पुस्त्वादि का भाव और अभाव दोनों ही वेद ने दिखाये हैं । वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप से न वह श्री है न पुरुष है परन्तु उसे छोड़कर केवल शरीर

में भी खोत्य पुंस्त्वादि नहीं बन सकते क्योंकि दो के सं-  
योग में प्रकट होने वाला कोई भी गुण वा खोत्वादि धर्म  
किसी भी एक में नहीं माना जा सकता वा एकमें कोई उस  
धर्म को नहीं दिखा सकता इससे तो उस धर्मका निषेध है  
और यह भी नियम है कि—

यश्च द्वयोः संयोगे भवति लभतेऽसावन्य-  
तरतो व्यपदेशम् । यथा देवदत्तस्य पुत्रो देव-  
दत्तायाः पुत्र इति ॥

जो कोई वस्तु वा गुण, दो के संयोग से प्रकट होता है  
यह उन दो में से एक २ का भी व्यवहार में कहा जाता है  
जैसे श्री पुण्य दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता  
और माता एक २ के नाम से भी कहा जाता है इसी के अनु-  
सार माया और ब्रह्म परमात्मा के संयोग से हुई श्री पुण्य  
वा एतत् पादादि अंग रूप सृष्टि पृथक् २ दोनोंमें ही संघटित  
न हो सकने से तो ( नैव श्री न पुमानेष० ) वा ( अपाणिवा-  
दो० ) इत्यादि निषेध किया और दोनों के संयोग से होने के  
कारण ( विश्वतश्चक्षुः० ) वा ( त्वं श्री त्वं पुमानसि० ) इ-  
त्यादि कहा गया । वेद वेदान्त के सिद्धान्त से माया को न

सदस्तु माना है कि वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे जल से  
 भिन्न जल तरंग या फेनादि कुछ न होने पर भी जल ही न-  
 रंग बुदु बुदु फेनादि कल्पित नाम रूप से स्वयंभू व्यवहार  
 कोटि में प्रतीत होता है इसी प्रकार एक ब्रह्म परमात्मा में  
 अन्य कुछ न होने पर भी पृथिव्यादि ससार कल्पित नाम रूप  
 से व्यवहार कोटि में प्रतीत होता है उन पृथिव्यादि के अव-  
 यवोंमें हस्त पादादि या स्त्री पुरुषादि नाम रूप जल तरंगघट  
 कल्पित होगये हैं। जेना सिद्धान्त, सहस्रों युक्ति प्रमाणी  
 द्वारा सटग रूपसे सिद्ध हो चुकनेके कारण स्त्री पुरुष या हस्त  
 पादादि का व्यवहार भदन्तु ब्रह्म में तो यह सर्वना है किन्तु  
 भस्त् माया में नहीं बन सकता, इस कारण चेतन शक्ति  
 आत्मा में स्त्रीत्व पुरुषत्वदि वास्तव में न होने पर भी माया  
 सङ्ग्रन्थ से कल्पित है। इस कारण माया में भाव अभाव न  
 दिखाकर घटन एक आत्मा में ही स्त्रीत्व पुरुषत्वदि के मात्र  
 अभाव दोनों दिनाये हैं। सागस यह निक्ला कि वास्तव  
 में हस्तपादादि ब्रह्म में न होने पर भी उपाधि के संयोग  
 से उसमें हस्तपादादि व्यवहारार्थ मान जाते हैं, इससे दोनों  
 बातें ठीक हैं।

इस उक्त श्रुति और रामायण की चौपाइयों से मानी स-  
 माजीने लिखा है कि "यदि भाव लोभ मूर्तिपूजाके बड़े प्रेमी हैं

तो सब से पहिले निम्न प्रश्नों का उत्तर विचार कर कार्य कीजिये" सच्चिदानन्द परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनापासना को वास्तव में दृढ़ पूर्णक अज्ञान ग्रस्त होकर समाजियों ने केवल स्वयं ही परित्याग नहीं किया किन्तु जहाँ तक हो सका अन्य सहस्रों धर्मनिष्ठ सनातनधर्मियों से भी सच्चिदानन्द परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनापासना छुड़ानेका पाप भी समाजियों ने अपने शिर पर धरा नहीं लाद लिया ? सच्चिदानन्द परमेश्वर की ही सनातन धर्मों लोग पूजा भक्ति और उपासना जैसे करते मानते हैं और समाजी लोग जैसे सच्चिदानन्द के विराधी हैं यह विचार हम आगे २ प्रश्नों के उत्तरमें सम्यक् दर्शावेंगे । आगे मनु० अ० २ । ८ समाजी ने लिखा है कि—

सर्वन्तु समयेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत्तवै ॥

इस का अर्थ समाजी ने यह लिखा है कि—“विद्वान् ( को उचित है कि यह ) सब बातों को ज्ञान नेत्र से देख कर वेद के प्रमाण से अपने धर्म को स्वीकार करे,, यह अर्थ मूल में विरुद्ध है क्योंकि मनुजी का अभिप्राय ऐसा होता कि सब बातों को सोचकर—तो चार्च शब्दके स्त्री लिङ्ग होनेसे ( सर्वाः स्तुतिसमवेक्ष्येमा० ) इत्यादि प्रकार का श्लोक घनाते सो न



बनाकर कर्म याचक पद नपुंसक रक्खा है इससे सय व्याकरण निरुक्त मीमांसादि शास्त्रको सोच समझ कर विद्वान् वेद प्रमाण से अपने धर्म पर आरुढ़ हो अर्थात् व्याकरण निरुक्त मीमांसादि शास्त्र से श्रुत्यर्थ का निश्चय हो सकता है समाजी लोग ऐसा न करके वेद का मन माना अर्थ करते हैं इस कारण समाजियों का विचार या चेष्टा मनुजी के इस श्लोकसे भी विरुद्ध है। हम शपथ दिलाते हुए प्रश्न कर्तादि समाजियोंसे कहते हैं कि वे हमारे इस लेख को पक्षपात दृष्टि दुराग्रह का परित्याग करके अपने नियमों में लिखे अनुसार सत्य का ग्रहण करने की इच्छा से देखें सुनें तो वे अवश्य कल्याण के भागी होंगे। हम को यह पूरा २ निश्चय हो गया है कि मनु जी के उक्त श्लोकीक आदेशानुसार समाजी लोग ज्ञान चक्षु से शास्त्रोंका अर्थलोकन नहीं करते किन्तु वे समाजी कविपत मत के आग्रह से अवलित बुद्धि से वेदार्थ कहने लिखने को तयार रहते हैं इसीलिये इन लोगों का जो कुछ विचार होता है वह प्रायः सभी वेदादि शास्त्र से विरुद्ध होता है। अब हम समाजी के प्रश्नों को दिखाते हुए क्रम से उत्तर देना आरम्भ करते हैं—

प्रश्न ( १ ) ईश्वरके लक्षण गुण कर्म और स्वभाव क्या हैं ?

उत्तर ( १ ) यद्यपि इस प्रश्नका खण्डन हो सकता है वा यों कहो कि मूर्तिपूजा विषय में प्रश्न करनेकी प्रतिष्ठा की थी और मूर्तिपूजा के साथ पहिले ही प्रश्नका सम्बन्ध कुछ नहीं दिखाया इससे कहिला ही प्रश्न बदतो व्याघात होय प्रस्तुत हुआ समाजी प्रश्न कर्ताको अज्ञानता को प्रकट करता है तथापि हम इन अर्थों पर विवाद न करके सीधा २ उत्तर लिखेंगे । ईश्वर में वास्तविक कोई भी गुण वा कर्म नहीं कहा जा सकता, साकार मानने की दशामें गुण कर्म आरोपमात्र मानता ही युक्तिप्रमाण से सिद्ध है । जैसे आकाश निष्क्रिय द्रव्य है कहीं का आकाश कहीं चला जाय वा आकाश में उत्क्षेपणादि कर्म हों वा आकाश हिले ऐसा कभी नहीं हो सकता चाहे यों कहो कि क्रिया वा कर्म परिच्छिन्न द्रव्य में होता है अपरिच्छिन्न में कोई कर्म कहना युक्ति विरुद्ध है अर्थात् जैसे अखण्ड अपरिच्छिन्न ईश्वर में क्रिया वा कर्म नहीं बन सकता वैसे ही उसमें कोई गुण भी नहीं ठहर सकता । ऐसी दशामें ईश्वर को निराकार अखण्ड अपरिच्छिन्न मानने वाला मनुष्य उसमें गुण वा कर्म कैसे मान सकता है? ईश्वर के गुण कर्म क्या हैं यह पूछना वा कहना शशशृङ्ग खपुष्प वज्रा न्यापुत्र के सर्वथा तुल्य है क्रिया जिसमें होती है उसे

विकारी घनाती है ईश्वर में किसी गुण वा कर्म को कोई किसी भी प्रकार सिद्ध ही नहीं करता और जिसमें गुण कर्म आरोपादि से भी सिद्ध किये जाय वह निराकार अक्षर उच्यते परिच्छिन्न नहीं कहा जासकता तब निराकार ईश्वर के गुण कर्म पूछना ऐसा ही है जैसे कोई आकाश में लगे पुष्पों का रंग वा गन्ध पूछे सो पाय आकाशमें पुष्प लगते ही नहीं तब रंगादि वाग्म्य जैसे घे समझी से है वैसे ही निराकार के गुण कर्म जानो लौकिक दृष्टान्त भी देखिये अग्नि तत्त्व अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय अचिन्त्यरूप से सब काष्ठादि में व्याप्त है अदृश्य और अपरिच्छिन्न होने से सापेक्ष निराकार भी कहा जायगा तब सोचिये कि प्रकट हुए अग्निमें जो तेजोरूप है वह रूप गुण काष्ठ में व्याप्त अग्निमें नहीं और ऊपर के भस्म करते हुए व्यवसित होना वा बाष्पादि को दग्ध करना कर्म भी काष्ठस्य व्याप्त अग्नि में नहीं है परन्तु काष्ठरूप अणुणियों की प्रगट द्वारा जब अग्नि साकार स्वरूप धारण करता है तभी उसमें रंगादि गुण और ऊर्ध्व ज्वलन वा दहनादि कर्म प्रत्यक्ष दीखते हैं । गुण और कर्म साकार वस्तु के चिन्ह हैं । इससे सिद्ध हुआ कि निराकार में गुण कर्म पूछना प्रश्नकर्ता की घे समझी है ॥

ईश्वर का स्वभाव यही है कि वह सब कुछ संसार धारण करता करता हुआ भी सब से पृथक् है—

देवस्यैषस्वभावोयमात्मकामस्यकास्पृहा ।

क्रीडन्निवैतत्कुरुतेपरमेष्ठीपुनःपुनः ॥

परमेश्वर का यह स्वभाव ही है कि वह साकार प्रज्ञाद नामरूप धारण करके इस संसार को बनाता बिगाड़ता है । ईश्वर के लक्षण पूछने से प्रश्न कर्त्ता का यदि यह अभिप्राय हो कि—योगदर्शन में ईश्वर का लक्षण—अविद्यादि क्लेश और कर्म फल भोगसे पृथक् रहने वाला ईश्वर है परन्तु अवतारों में अविद्यादि क्लेश और कर्म फल भोग वर्णित है तब इसका संक्षेप से उत्तर यही है कि अवतारों में क्लेश वा कर्म विपाक नहीं थे जिनको देखते हैं उनकी भूल है । अनेक प्रकार के लक्षण ईश्वर के होने और हो सकने पर भी हम सत् चित् और आनन्द इन तीन को ही यहाँ ईश्वर के लक्षण नाम चिन्ह माने लेते हैं । ( यः सच्चिदानन्दलक्षणः स ईश्वरः ) सत् चित् आनन्द ये तीन शब्द हैं । सत् नाम सर्वत्र सत् संसार में ऐसे ही विद्यमान है जैसे कि सून जन्य सभी घरों में सून ही, सून ओत प्रोत हो रहा है ऐसे ही संसार के सब घस्तुगी में एक ही ईश्वर ओत प्रोत हो रहा है ।

सञ्जोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ शु० य० ३२।८।

सञ्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः ॥

अर्थ—यहां पहिला प्रमाण वेद का और द्वितीय आत्मबोध का स्मार्त्त प्रमाण है । प्रयोजन यह कि परमेश्वर सत् चित् रूप से सब में विद्यमान है जैसे ओत प्रोत सूत से भिन्न घल कुछ नहीं वैसे ओत प्रोत ईश्वर से भिन्न ससार कुछ नहीं है । इदमस्ति इदमस्ति—यह है २ इत्यादि प्रकार जिस २ वस्तु के साथ जितनी अस्ति पद की आवृत्तियां हैं वे सब अस्तित्व उसी के समुदाय को लेकर हुए हैं संसार में जितना अस्ति पद का प्रयोग है वह सब जिस एक वस्तु को सत्ता के आधार पर है वही ईश्वर सत् पद वाच्य है । जब अस्ति मूर्तिः । सती मूर्तिः । सन्मूर्त्तम् । इन सब में भी सत् पद वाच्य ईश्वर अपेक्षित है सब उस २ काष्ठादि में उसी २ के रूप से विद्यमान अग्नि के तुल्य मूर्ति आदि पदार्थों में मूर्ति के ही रूप से विद्यमान परमेश्वर देव की पूजा का नाम ही मूर्ति पूजा है । जैसे ससार में जहा कही जिस किसी में जैसी कौसी जो कुछ शीतलता विद्यमान है वह सब जल की है वैसे ही मनुष्य पश्यादि में उद्भूत और स्थावर सृष्टि में तिरोभूत सब प्रकार की व्यष्टिगत चेतना को समष्टि चित् पद वाच्य एक

परमात्मा ही है। तथा आनन्द भी देव मनुष्यादि सृष्टि में  
व्यष्टि रूप से कहीं आविर्भूत कहीं तिरोभूत अनेक प्रकार का  
है इसी लिये कहा है कि—

अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ।

आब्रव्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥

एक अखण्ड आनन्द स्वरूप परमात्माके लेश मात्र आनन्द  
से ब्रह्मादि देव तथा मनुष्यादि आनन्दित हो जाते हैं इस से  
यह आनन्द का समष्टि है। 'ससार में जो कुछ आनन्द दी-  
खता है वा जिस २ की नाना विधि सत्ता दीखती तथा जो  
चेतनता दृष्ट वा अदृष्ट है वे सभी साक्षात् सत् चित् और  
आनन्द एक ईश्वर के ही प्रत्यक्ष साकार स्वरूप हैं। इसी  
लिये यह सच्चिदानन्द कहाता-वेदान्ती लोग इसी सच्चिदानन्द  
को अस्ति माति प्रिय नामों से कहते हैं। इससे सत् चेत-  
नता और आनन्द ही उस के लक्षण होनेसे ये ही ईश्वर के  
लक्षण हैं' ॥

प्रश्न—( २ ) यदि परमात्मा साकार है तो किसके आधार  
पर ठहरा हुआ है? साकारको आधार अवश्य चाहिये क्योंकि  
साकार पदार्थ बिना आधारके ठहर नहीं सकता ।

उत्तर—( २ ) पाठकवर्ग ! ध्यान दीजिये कि यही प्रश्न

परमेश्वरको सर्वथा ही कोरा निराकार माननेवाले प्रश्नकर्त्ता के ऊपर भी ज्यों का त्यों उपस्थित होता है जैसे प्रत्येक वस्तु की स्थिति ही उसके अस्तित्वका मुख्य प्रमाण है । यदि निराकार की स्थिति कि प्रकारिका है ऐसा कुछ भी बोध न हो सके तो उस निराकारका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकना । जब निराकार की स्थिति व्यापक रूपा जानी गई तो व्याप्य साकार ही उसका अस्तित्व साधक हो गया ऐसी दशा में तुम मतलाओ कि तुम्हारा निराकार किस अपराध पर ठहरा हुआ है ? यदि उसका कोई आधार नहीं तो तुम उसे व्यापक भी नहीं कह सकते और व्यापक मानते ही व्याप्य वस्तु उसका आधार सिद्ध होकर अस्तित्वका साधक होगा । इस दशा में व्याप्य का आधार व्यापक और व्यापकका आधार व्याप्य माना जायगा । यदि प्रश्नकर्त्ता व्यापक को व्याप्याश्रित न मानें तो व्याप्य की अपेक्षा छोड़ कर व्यापक की व्यापकता को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते । यदि ठीक ध्यान देकर शोच विचार किया जाय तो व्याप्य व्यापक और आधारधेय सम्बन्ध उपादान कारण और उसके कार्यमें सर्वत्र घटता है । आकाश वायु अग्निजल भूमि इनमें पहिलान तत्व पिछलेरका उपादान कारण होना प्रत्यक्षसे भी घिसाही सिद्ध है कि जैसा

वेदादि शास्त्रों के (आकाशाद्वायुः वायोरग्निः) इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है। यदि वायु का निरोध कर दिया जाय तो अग्नि एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। एक घड़े में जलता हुआ दीपक रखके घड़े का मुख ऐसा बन्द कर दो जिसमें घाल भर भी नहीं सास भर रहे तो उसी क्षण दीपक बुझ जायगा, इसी प्रकार वायु के पटुधने का सर्वथा निरोध होने पर अग्नि का पटा ढेर भी एक दग बुझ जायगा इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि का उपादान कारण वायु है यैसे ही वायु का उपादान आकाश है जल का उपादान अग्नि और पृथिवी का उपादान जल है। जैसे पृथिवी से उत्पन्न होने वाले घट पटादि सभी में पृथिवी के परमाणु व्यापक हैं वैसे ही उत्पन्न सभी वस्तुओं में सूत व्यापक है, सुवर्ण के सभी भूषणों में सुवर्ण व्यापक है तथा घट वस्त्र और भूषणों के आधार भी पृथिवी सूत और सुवर्ण प्रत्यक्ष भी सिद्ध हैं। और प्रश्न कर्त्ता समाजी भाई भा जब ईश्वर को व्यापक और सब जगत् का आधार निदि कर ही मानते हैं तब उनको व्याप्य और आधेय सभी जगत् का उपादान कारण ईश्वर को मानने ही पड़ेगा ऐसा दशा में साकार ईश्वर के आधार का प्रश्न उपस्थित हो सकता है या नहीं यह प्रश्न कर्त्ता को स्वयं न्याय कर लेना चाहिये अर्थात् ऐसी दशा में उक्त प्रश्न कदापि नहीं हो सकता ॥



यदि प्रश्न कर्ता कहें कि, जैसे आकाश घट पटादिमें व्यापक है पर घट पटादि का उपादान नहीं वैसे ही ईश्वर भी जगत् का उपादान न होता हुआ भी सब में व्यापक और सब का आधार माना जायगा तो इस का संक्षेप से उत्तर यह है कि हम आकाश को परम्परागत उपादान कारण ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, घट पटादि का मुख्य तथा साक्षात् उपादान पृथिवी है आकाशादि पदार्थ परम्परागत सभी घट पटादि के उपादान हैं। जैसे घट का घेरा रूप आकार पृथिवी उसके भीतर उसी आकारवाला हुआ आकाश उसमें भी धातु तथा अग्नि जल ये सभी घट पटादि के सर्वांश में विद्यमान व्यापक और घटावस्था के आधार भी आकाशादि सब उपादान होने से ही सिद्ध हैं इस लिये आकाश का दृष्टान्त प्रश्नकर्ता समाजी के मत में कदापि घट नहीं सकता। ऐसी दशा में व्याप्य व्यापक और आधारार्थेय सम्बन्ध उपादान उपादेय के बिना सिद्ध करने के लिये समाजी के पास कोई दृष्टान्त शेष नहीं रहा और हमारे मत में अन्य भी सैंकड़ों प्रत्यक्ष दृष्टान्त विद्यमान हैं। सो यह बात हम वेद के प्रमाण से भी पाठकों को आगे दिखाते हैं। शुरु यज्ञ ग० ३१। २ में देखिये—

पुरुषएवेदश्च सर्वं यद्भूतं यज्ञभाष्यम् ॥  
 पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥  
 त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥  
 तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ॥ तदे-  
 वशुक्रं तद्ब्रह्म तां आपः समजापतिः ॥ तस्मिन्नि-  
 दश्च संच विचैति सर्वं सज्जोतः प्रोतश्च विभूः प्र-  
 जासु ॥

भाष्य—येद् वेदान्त और निरुक्तकागदिने इदं शब्द को  
 प्रत्यक्षार्थ परक माना है कि यह सब प्रत्यक्ष विद्यमान जगत्  
 और जो पीछे हो चुका नाम उत्पन्न हो २ कर नष्ट हो गया  
 और जो अविष्य में होने वाला है वह सभी जगत् पुरुष ही है  
 यर्थात् परमेश्वर से अभिन्न उसी का रूपान्तर है । जैसे मट्टी  
 से घड़ा सूतसे धातु और सुवर्ण से आभूषण (काल में भी  
 कमा पृथक् नहीं होता किन्तु घटादि सदा मट्टी आदिक स्व-  
 रूप ही सिद्ध होते हैं वैसे यह सब तीनों कालका जगत् ई-  
 श्वर का ही स्वरूप है उससे भिन्न कुछ नहीं है । इस मन्त्र में  
 ( पुरुषएवेदम् ) ऐसी संहिता का विच्छेद दो प्रकार से हो  
 सकता है कि पुरुषे, एव, इदम् । और—पुरुषः, एव, इदम् ।

तदनुसार कोई लोग समाजी आदि पुरुष पद को सत्सम्यन्त मानकर यह अर्थ करते हैं कि यह प्रत्यक्ष वर्तमान-सम-जगत पुरुष में हो ही इस अर्थ से वे लोग ह्यैत पक्ष की रक्षा करना चाहते हैं सो यह अर्थ इस कारण अशुद्ध है कि गुरुपाठ से विरुद्ध है वेदके पदकार महर्षियोंने ऐसे मनमाने अर्थ करने की आज्ञाका मिटाने के लिये ही अति प्राचीनकाल से वेदका पदच्छेद करके पृथक् पुस्तक बना दिये थे उस पक्षपादानुसार वेद के पदच्छेद सभी विद्वान् प्राचीनकाल से मानते आते हैं । स्या० दयानन्द जी ने भी पदच्छेद को प्रामाणिक माना और स्वयं उस से विरुद्धार्थ किया इसने यह अर्थ विचारशीलों को त्याज्य अवश्य है क्योंकि वेद के अन्य प्रमाणों से सिद्ध अह्यैत पक्ष से भी विरुद्ध होने के कारण यह अर्थ ग्राह्य नहीं है ॥

(पादाऽऽपविश्वा०) इस पुरुष परमात्मा के एक चतुर्थांश से सब संसार प्रकट हुआ है यद्यपि परमेश्वर अक्षरहृद् है तथापि अक्षरहृद् आकाशादि में होने वाली व्यवहार साधक कल्पना के तुल्य वेदने परमेश्वर में चार भाग कल्पित किये जायें कहां कि अनुमान किया गया कि इस परमेश्वर के अर्ध भाग ज्ञान प्रकाश स्वरूपमें सदा अमृत नाम मुक्त रहते हैं

और एक चतुर्थाश ईश्वर सब कार्य जगत् रूप से जन्म मरण धर्म योला होता है। तीन पादके अमृत कहनेसे ससार रूप एक पाद का मर्त्य होना अर्थात् सिद्ध हो गया। ससार संबद्ध व्यवहार की। सिद्धि अखण्ड कल्पना किये बिना कदापि हो ही नहीं सकती। जैसे सभी दार्शनिक विद्वान् काल को अखण्ड पदार्थ मानते हैं, नैयायिकों ने भी कालको विभक्त माना है परन्तु वेदादि शास्त्रों में कल्प, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, चार, दिन, रात, प्रहर, घटिका, पल, क्षण, इत्यादि सहस्रों खण्ड काल के बिये गये हैं। जब वेद ने अखण्ड कालके विभाग कल्पना किये तब भी जैसे काल अखण्डित न होकर अखण्डित ही रहा वैसे ही अखण्ड ईश्वर में व्यवहार सिद्धार्थ खण्ड रूपना होने पर भी वह सदा अखण्ड ही रहता है। ( पादोऽस्य ) मन्त्र में, चतुर्थाश ईश्वर को ससार स्वरूप से वेदने स्पष्ट साकार कह दिया है यही अभिप्राय भगवद्गोता में स्पष्ट लिखा है।

**विष्टभ्याहमिदंकृत्स्न-मैकांशेनस्थितोजगत् ॥**

अर्थात् ईश्वर अपने चतुर्थाश उपादान से स्थूल जगत् रूप से अवस्थित हो रहा है। इस मन्त्र के अभिप्राय से स्पष्ट हो गया कि एक चतुर्थाशमें जगत् रूपसे साकार ईश्वर अपने

ही 'तीन भागरूप निराकार के आधार पर ठहरा हुआ है क्योंकि उपादेय कार्य वस्तु सदा ही अपने उपादान रूप आधारके अवलम्ब से स्थित रहा करता है। जब कि हम सनातनधर्मों लोग वेद के सहस्रों प्रमाणों और अगणित युक्तियों से परमेश्वर के साकार निराकार दोनों स्वरूपों को सिद्ध करते हुए मानते हैं और यह बात समाजी आदि प्रति पक्षियों को जलीमांसी से विदित भी है तब यह जान लेना सहज ही था कि साकार ईश्वर की अवस्थिति निराकार ईश्वर के आधार पर सनातनधर्म के पक्ष में हो सकती है ऐसी दशा में समाजी का प्रश्न बेसमझी से किया गया सभी मान लेंगे ॥

( त्रिपादूर्ध्व उदैत्पु० ) इत्यादि तृतीय मन्त्रका अग्निप्राय सयोंश में द्वितीय मन्त्रोक्त अंशका अनुवाद है ( तदेवाम्नि० ) मन्त्र में स्पष्ट दिखा दिया है कि वही ब्रह्म अग्नि, सूर्य, वायु चन्द्रमा, जल, शुक्र, और प्रजापति आदि अनेक रूपों से साकार हो रहा है। भगवद्गीता में-

अदादित्यगतंतेजो जगत्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसियच्चाग्नौ तत्तेजोविद्धिमामकम् ॥

अर्थ-सूर्यमण्डल चन्द्रमा और अग्नि में जो तेजः प्रकाश सब जगत् को प्रकाशित कर रहा है वह सब तेज मुझ ईश्वर का है अर्थात् उन २ सूर्यादि में प्रकाश तेज. स्वरूप से मैं ही विद्यमान हूँ । तेज को चक्षुर्ग्राह्य होने से सभी साकार मानते हैं, वह आदित्यादि नामरूप साकार ईश्वर अपने निराकार स्वरूप के आधार पर सदा स्थित रहता है । तथा शुक्ल यजु० अ० ६ में देखो—

अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ।

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥

इन दोनों मन्त्रों में चक्षुर्ग्राह्य ज्योतिका अग्नि और सूर्य पदवाच्य ईश्वर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध दिखाते हुये एकाकारता सिद्ध की है जैसे अग्नि में तपाया हुआ लोह पिण्ड अग्निमय अग्नि स्वरूप ही होजाता है इसीके अनुसार ज्योतिः स्वरूप से प्रकट अग्नि और आदित्य परमात्म स्वरूप साकार है वे निराकार ईश्वर के आधार पर स्थित हैं । ( तस्मिन्निद ) यह सब दृश्य जगत् वसी एक ईश्वरसे प्रकट हाता और वसी में सगत नाम लीन होजाता है क्योंकि वही सब जगत् के पदार्थों में ओत और प्रोत होरहा है । जैसे पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वृक्ष वनस्पति मानुष देह घटपटादि पदार्थों में

पृथिवी मोत मोत है पृथिवीसे भिन्न वृक्षादि कुछ नहीं है अ  
 धिर्व्यशों की अवस्था विशेषों के नामरूप वृक्षादि है जैसे सब  
 वृक्षादि पृथिवी में से निकलते और पृथिवी में ही लीन हो  
 जाते हैं वैसे ही यह दृश्यमान जगत् ईश्वर उपादान से प्रकट  
 हुआ और उसीमें लय लीन हो जाता है। कपड़ेमें पड़े लम्ब  
 सूत मोत [ ताना ] कढ़ाते और तिरछे सूत मोत [ चाना ]  
 कहते हैं, कपड़ेमें सूत मोत मोत है ऐसा कहनेका अभिप्राय  
 जैसे प्रत्यक्ष सिद्ध यह है कि सूत से भिन्न कपड़ा अन्य कुछ  
 नहीं है किन्तु सूत ही अवस्था विशेष का नाम वा रूप कपड़ा  
 सिद्ध होता है वैसे जगत् में ईश्वर को मोत मोत कहने का  
 भी स्पष्ट अभिप्राय यही है कि ईश्वरसे भिन्न जगत् कुछ  
 नहीं, किन्तु माया के सम्बन्ध से एक अवस्थान्तर को प्राप्त  
 हुआ ईश्वर ही जगत् पदार्थ कहता है। इस से जगत्स्वरूप  
 से साकार हुआ ईश्वर अपने निराकार स्वरूप के आधार पर  
 स्थित है। आशा है कि उक्त द्वितीय प्रश्न का उत्तर हमारे  
 पाठक लोग ऊपर लिखे युक्ति प्रमाणों को देख कर समझ  
 गये होंगे इस से इस अंश पर अधिक लिखना व्यर्थ है ॥

प्रश्न ( ३ ) उक्त साकार ईश्वरका रूप ( रंग रंग ) कैसा  
 है ? क्योंकि साकार बस्तु बिना किसी रूप ( रंग रंग ) के  
 नहीं होता ॥

उत्तर ( ३ ) यद्यपि इस प्रश्न ३ का भी उत्तर प्रश्न दो में आगया कि ज्योतिरूप ही अग्नि नामक ईश्वर तथा अग्नि नामक ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप ज्योति है तथा ज्योतिःस्वरूप ही सूर्यनामक अन्तर्यामी प्रेरक ईश्वर और प्रेरक अन्तर्यामी सूर्य नामक ईश्वरका ज्योति ही प्रत्यक्षरूप है यह बात ऊपर लिखे ( अग्निज्योतिः ) मन्त्रमें स्पष्ट दिखा दी है क्योंकि वहां अग्नि और सूर्यगत प्रत्यक्ष ज्योति ही अनुवाद्य तथा अग्नि सूय पद आद्य तत्तद्व्यञ्जित ईश्वर देवता विधेय है इन दोनों अनुवाद्य विधेयों का परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध दिखाने द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्योतिरूप होना सिद्ध हो गया है । तथापि हम इस पर अन्य कुछ विचार दिखायेंगे । प्रश्न कर्ता का अभिप्राय यदि यह हो कि ( अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ) इत्यादि प्रमाणों में ईश्वर को रूपादि रहित कहा है तब उसका कोई रूप कैसे हो सकता है ? यदि रूपराला ईश्वर माना जाय तब उसको अरूप कहना कैसे घन सकता है ? तब हम का उत्तर पहिले तो समाजी महाशय को सोचना चाहिये कि शरीरधारी जीवों का कोई रूप वास्तव में है वा नहीं ? यदि कहो कि रूप है तो समाजी को बताना चाहिये कि चेतन शक्ति स्वरूप जीवका लाल पीला काला बैसा रूप है । यदि



कहा कि जीवका रूप नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि स्वर्गनासी सा० दयानन्द जी का यह फोटो है ये ठीक २ ऐसे ही थे । यदि कहो कि शरीर का फोटो है जीवका नहीं तब स्वर्गनामी क्या शरीर है वा जीव ? जब शरीर पृथिव्यादि तारों में मिल गया तब स्वर्गनासी अमुक पुरुषका फोटो फटना तुम्हारा कौसी बड़ी भूल है ? आर जीव रहित केवल मुर्दा शरीर का फोटो देख कर स्पष्ट जान सकते हैं कि यह मुर्दा का है जैसे फोटो पर मुर्दापन प्रतीत हो जाता है वैसे जीव वा जीवपन भी जीवित के फोटो पर स्पष्ट दीखता है । इस लिखने से सिद्ध हो गया कि शरीर से भिन्न केवल जीव का जैसे कोई रूप न होने पर भी जैसे २ शरीरोंको जीव धारण करता है वैसे २ सभी रूप उस जीव के शास्त्रानुकूल माने जाते हैं ( नैघखी न पुमानेव० ) इत्यादि प्रमाणानुसार स्थूल विग्रह से भिन्न जीव के स्त्री पुरुषत्वादि रूपों का निषेध दिक्क़ाया थीर ( त्वं स्त्री त्वं पुमानसि० ) इत्यादि प्रमाण द्वारा शरीर धारण करने की दशा में उसी का स्त्री पुरुषादि रूप होना भी सिद्ध है क्योंकि जहमात्र शरीरों में स्त्री पुरुष भान फेदावि संव्रष्टिन नहीं हो सक्ता इसीके अनुसार ईश्वर का वास्तविक कोई रूप न होने पर भी माया मय शरीरों में वा वाश वायु आदित्यादिमें उसीके गसक्य रूप हैं इसीलिये—

इन्द्रोमायाभिःपुंरूपैर्द्वयते । रूपंरूपंमघ-  
वावोभवीति तदस्यरूपंप्रतिषक्षणात् ॥ ऋग्वेदे-  
स्य गिर्ययैकोभुवनंप्रविष्टोरूपंरूपंप्रतिरूपो-  
बभूव । तथाऽयंसर्वभूतान्तरात्मा रूपंरूपं प्र-  
तिरूपोयद्विश्च ॥ इति कठशाखायां ॥

भाषार्थ—इन्द्र नाम रूप परमात्मा अपनी माया के द्वारा  
संसारमें बहुत रूपों वाला प्राप्त हो रहा है । जैसे गन्नि जि-  
तने तम्बे चौड़े वा मोटे काष्ठादि में प्रक्षालित होता है उतना  
ही लम्बा चौड़ा वा मोटा प्रत्यक्ष दीप्तता है और वास्तव में  
उतनी लम्बाई चौड़ाई मुड़ाई गन्नि की नहीं है तो भी घेसार  
लम्बा आदि दीप्तता है वा यों कहो कि माकाश वायु जल  
पृथिवी के विकार काष्ठादि में उन्हीं २ के रूप से गन्नि विद्य-  
मान है वैसे ही मगवा नाम रूपावच्छिन्न परमेश्वर सत्तात्म्य  
सभी पदार्थों में उन्हीं २ के रूपों से विद्यमान है परमेश्वर के  
वे साथ रूप कथनावि न्पचद्वारों के लिये हैं क्योंकि यदि वह  
किसी प्रकार का रूप कभी भी धारण न करे तो वाणी से  
कुछ भी उसके विषय में नहीं कह सकते और न मन से कुछ  
विचार कर सकते हैं क्योंकि केवल निराकार निर्गुण ईश्वर  
में सभी अंशों का निषेध किया है-

यतो वाचो नियतर्तन्ते—अप्राप्यमनसा सह  
न तत्र याग्यच्छति मनो० इत्यादि—

जिस निराकार परमात्मामें मन वाणीका निषेध है जिस को न वाणी से कह सकते हैं कि वह ऐसा है और न मन से ध्यान में ला सकते हैं उसके विषयमें कथनादि कर सकने के लिये अर्थात् स्तुति प्रार्थनादि द्वारा उसके गुण कीर्तन करके अपने ब्रह्माण का उद्योग हम लोग कर सकें इस लिये वह संसार में अनेक रूप धारण करके समय २ पर अनेक काम कर जाता है। जैसे अपने विरोधी जल में भी शक्ति जल के रूप से ही विद्यमान है वैसे परमात्मा भी अपने विरोधी असुर राक्षसादि में भी उन्हीं २ के रूप से विद्यमान है जैसे अग्नि काष्ठादि में विद्यमान रहता हुआ भी जब तक अपने रूप से प्रकट नहीं होता तब तक काष्ठादि को नहीं जला सकता वैसे ही परमेश्वर मनुष्यादि घराबर संसार में व्यापक रहता हुआ भी किसी धर्म विरोधी प्रयत्न धमुरादि हिंसाओं का नाश नहीं कर सकता और जैसे अग्नि जब अपने स्वरूप से प्रकट होता है तब अपने विरोधी जल को भी वाष्प रूपसे वा घूम रूपसे नष्ट करके उड़ा देता है वैसे ही परमेश्वर

जय रामकृष्ण कच्छ मच्छादि नाम रूपों में अपने परमेश्वर रूपको धारण करता है तब धर्म विरोधी चेद विरोधी प्रयत्न रायणादि शत्रुओंका संहार कर डालता है । जैसे अग्नि उस २ पदार्थ में उसी २ के रूप से विद्यमान रहता है वैसे ईश्वर भी रामकृष्ण आदि विग्रहों के रूपों में प्रकट होकर अपना फलव्य पालन करता है । सब रूपादि से वास्तव में पृथक् होते हुए भी ईश्वर तो ही जय सब प्रकार के रूप और सब रंग ढंग हैं तब उस साकार ईश्वर के रूप रंग ढंग और क्या पताये जायें ॥

प्रश्न-(४) साकार वस्तु व्यापक हो सकता है या नहीं ?

उत्तर-(४) साकार वस्तु व्यापक नहीं होता न हो सकता यह तो सभी जानते और मानते हैं परन्तु इस के साथ ही प्रश्न कर्त्ता को यह दिपलाना था कि साकार के व्यापक न हो सकने से किसी की क्या हानि है वा ऐसा होने पर वेदादि शास्त्रों के मत में क्या विरोध है ? । जय किसी की कुछ हानि नहीं तथा किसी मन्त-व्यसे कुछ भी विरोध नहीं तब त्रिना रोक टोक ईश्वर को साकार क्यों नहीं मान लिया जाता ? । यदि कहो कि साकार व्यापक न होने से एक देशी परिच्छिन्न हो जायगा और

सब विद्वन्मण्डल की अधिकांशमति में ईश्वर दिक्पालाद्यनव  
 च्छिन्न अर्थात् सब दिशा सब भूत भविष्य वर्तमान काल  
 और अगन्त महाकाश में सर्वदेशी अपरिच्छिन्न माना जाता है  
 क्या यह छोटा दोष है ? तो सुनिये समाधान भी हो चुका है  
 कि अग्नि सब पदार्थों में प्रविष्ट उस २ में इसी २ के रूपसे  
 जो उस की विद्यमानता है यही अग्नि की व्यापकता एक प्र-  
 कार की है और एक ही काल में असंख्य नगरों जंगलों ग्रामों  
 और घरों में जो अग्नि प्रज्वलित हो रहा है वही अग्नि का  
 साकार परिच्छिन्न स्वरूप है यदि अग्नि के साकार रूप में  
 प्रज्वलित होने से उस की व्यापकता में बाधा पड़जाती तो  
 थोड़ी २ दूरी पर या समीप २ अनेक स्थानों या चौकों में अ-  
 गीठियों में अग्नि प्रज्वलित न हो सकता पर ऐसा न होकर  
 जहाँ प्रज्वलित करना चाहो सर्वत्र प्रज्वलित होता प्रत्यक्ष  
 दीप्तता है इससे स्पष्ट सिद्ध है अग्नि के साकार प्रज्वलित  
 परिच्छिन्न होने से उस की व्यापकता में एक लेशमात्र भी  
 हानि नहीं होती वह अपने सूक्ष्म रूप से सब पदार्थों में निर-  
 न्तर एक रस व्याप्त रहता है यहाँ तक कि अपने साकार  
 स्वरूप में भी सूक्ष्मरूप से अपरिच्छिन्न व्यापक रहता है और  
 प्रज्वलित रूप साकार भी साथ ही साथ बना रहता है ।

इसीके अनुसार परमेश्वर भी सूक्ष्मरूपसे अपरिच्छिन्न व्यापक रहता और नाना प्रकार की अपनी विभूतियों में वा अवतार-रादि विग्रहों में अनेक रूपों से साकार भी होता रहता है एक ही काल में साकार निराकार दोनों स्वरूपोंसे विद्यमान ईश्वर में कुछ भी विरोध नहीं आता क्योंकि उसके साकार परिच्छिन्न होने रूप से व्यापकता ज्यों की त्यों बनी रहती है इस से एक ही ईश्वर के साकार निराकार प्रतिपादक द्विविध प्रमाण सिद्ध रहते हैं ॥

प्रश्न-(५) साकार धस्तु की माप (पेमायश) होती है या नहीं ? यदि होती है तो परमात्मा की लम्बाई चौड़ाई गोलार्ध ऊँचाई आदि कितनी ? है ? कृपया ठीक २ बतलाइये ॥

उत्तर-(५) हम आप को साकार परमात्मा की लम्बाई चौड़ाई आदि बतलाते हैं आप कृपया ध्यान देकर सुनिये, कठोपनिषद् श्रुति में लिखा है कि—

अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मास्यजन्तो-  
र्निहितोगुहायाम् । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको  
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥

अर्थ-जो इस शरीरेन्द्रिय सघात के बीच गुप्त रूप से अद्वैततत्त्व विद्यमान है वह छोटे से छोटा और बड़ों से भी बड़ा है अर्थात् वह ईश्वर छोटे से छोटे प्राणियों वा अप्राणियों में छोटे से भी छोटा अर्थात् माया अन्य पदार्थों की सूक्ष्मता से भी परे अति सूक्ष्म है और पर्यन्त भूगोल सूर्य चन्द्रमण्डल आदि बड़े २ महत्परिमाण वस्तुओं में उतना २ ही लग्ना चौड़ा और गोल है चाहे यों कहो कि जैसे मैं तैसा ही 'लग्ना चौड़ा और गोल है । सारांश यह कि सभी प्रकार की लग्नाई चौड़ाई गोलाई जो २ सत्ता के वस्तुओं में है वह सब उसी की है और वह त्रिपाद अमृत होने से सब से पृथक् भी अनन्त है इस से प्रश्नकर्त्ता जितनी २ लग्नाई आदि चाहें मान लें । श्रुति में कहे सूक्ष्म और महत्परिमाण के बीच सभी मध्य परिमाण आगये इस से सभी लग्नाई आदि ईश्वर में सिद्ध हो गयी क्योंकि वह सब में भोत प्रोत है और सब बही है ॥

प्रश्न ( ६ ) साकार पदार्थ सत् होता है या असत् ? ।

उत्तर ( ६ ) आगा पीछा सोचे बिना ही मूखता के कारण अपने मत से विरुद्ध यह प्रश्न समाजी ने किया है । क्योंकि समाजी मत में साकार पदार्थ सभी सत् हैं जिसके मत में सभी सत् हैं वह ऐसा प्रश्न कदापि नहीं कर सकता और सनातन

धर्म को सिद्धान्त यह है कि एक ब्रह्म परमात्मा से भिन्न साकार निराकार सभी पदार्थ अपने स्वरूप से असत् हैं परमात्मतत्त्व ही सत् पदार्थ है ऐसी दशा में सनातन धर्म के मन्तव्य में भी उक्त प्रश्न नहीं बनता । यदि समाजी कहें कि तुम लोग ईश्वर को साकार मानते हो इस लिये प्रश्न है कि साकार यस्तु परिच्छिन्न होनेसे उत्पत्ति विनाश धर्मक होता है तब तुम्हारा ईश्वर भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाला बनित्य माना जायगा । इसका उत्तर संक्षेप से यह है कि तुम समाजी लोग शरीरस्थ जीव को नित्य अविनाशी मानते हो, जैसे स्थूल शरीर में तदाकार हुए जीवका जन्म मरण होने पर भी उसको नित्य अविनाशी अजर अमर मानते हो वैसे ही साकार अवतारादि के शरीरों में साकार होते हुए भी ईश्वर को हम लोग नित्य अविनाशी मानते हैं, इसीके अनुसार साकार शरीरी होने वाले ईश्वर पर जो कुछ दोषारोप या आपत्ति लाओगे वे सभी दोषारोप या आपत्तिवां शरीरधारण करने वाले जीव पर भी वैसी ही आवेंगी, जीवको नित्य अविनाशी सिद्ध करनेके लिये जो २ समाधान तुम पेश करोगे वे ही सब समाधान साकार ईश्वर को नित्य अविनाशी सिद्ध करने में हम लोगों के लिये भी उपयोगी होंगे । इस कारण इस प्रश्न पर अन्य कुछ लिखना हम आवश्यक नहीं समझते ।



प्रश्न ( ७ ) यदि ईश्वर मूर्त्तिमान् है तो उसकी मूर्त्ति जलचर, थलचर, वनचर, मकर, मच्छ, मनुष्य, पशु, घराह, परन्द ( पक्षी ) पहाड या वृक्ष के समान है या और किसी प्रकार की है, उसकी मूर्त्ति एक ही दशा में रहती है या कुछ परिवर्त्तन ( बदला बदला ) भी करती है ।

उत्तर ( ७ ) सगुण साकार ईश्वर मूर्त्तिमान् है यह बात वेदादि के प्रमाणों से और सहस्रों युक्तियोंसे अब तक सम्पक् सिद्ध हो चुकी है ।

**उभयं वा एतत्प्रजापतिः परिमितश्चापरि-**

**मितश्च निरुक्तश्चानिरुक्ततश्च ॥ शनपथब्रा० का० १४ ।**

वार्थ—प्रजापति परमात्मा के दो रूप हैं एक फथन करने योग्य परिमित नाम साकार मूर्त्तिमान् द्वितीय मन वाणी से परे निराकार अफथनीय अपरिमित अमूर्त्तिरूप है । इत्यादि मूर्त्तिमान् होने के अनेक प्रमाण हैं । सबसे प्रबल युक्त यह है कि जो २ पदार्थ सूक्ष्म वा अदृश्य हैं वे सभी स्थूल वा दृश्य भी होते दीखते हैं जैसे अग्नि अपने सूक्ष्म अदृश्य रूपसे स्वयं व्याप्त है, वही अग्नि अनेक वाष्पादिमें स्थूलरूपसे प्रकट दृश्य होता रहता है अथवा यों कहें कि जो स्थूल हैं वे सदा सूक्ष्म होते रहते हैं और जो सूक्ष्म हैं वे भी सदा स्थूल होते रहते हैं

जैसे स्थूल जल सदा ही सूक्ष्म अदृश्य हो २ कर आकाशको चला जाता और सूक्ष्म जल स्थूल हो २ कर सदा ही वर्षा करते रहते हैं । जो सूक्ष्म निराकार पदार्थ हैं वे यदि साधारण न हों तो उन के होने में प्रमाण ही क्या है ? अर्थात् उन की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती; कुछ लोग कहते हैं कि देखो क्रोध लोभ मोह दुःख बुद्धि आकाशादि अनेक पदार्थ सदा ही सूक्ष्म दशा में रहते हैं ये क्रोधादि कभी मूर्त्तिमान् नहीं होते तो भी इन सब की सत्ता सर्व सम्मत जैसे सिद्ध है वैसे ही सदा निराकार रहने वाले ईश्वर को मानना चाहिये॥

इस का संक्षेप से उत्तर यह है कि क्रोधादि सभी मूर्त्तिमान् हुए प्रत्यक्ष दीक्षते हैं । क्रोध लोभ मोह दुःख बुद्ध्यादि जिस २ मनुष्य पर प्रबल रूप से प्रकट होते हैं यह मनुष्य क्रोधादि रूप क्रोधादिरूप क्रोधादि की मूर्त्ति साक्षात् दीक्षता है चाहें यों कहो कि प्रयत्न से प्रकट हुए क्रोधादि मनुष्यों पर जब साक्षात् सबको दीखने हैं तब उन को सदा सूक्ष्म अदृश्य रहने वाले कहना मानना भूल है, विशेष बुद्धिमत्ता से सिद्ध होने वाले कामों वा विशेष बुद्धि से बनाये हुए पदार्थों में बुद्धिमत्ता भी मूर्त्तिमती होकर स्पष्ट दीक्षती है, तथा आकाश भी अनेक प्रकारके किरणों में उत्तम २ लम्बा

औटा गोल त्रिकोण चतुष्कोण इत्यादि आकारों या ना स्पर्श दीवता है इस से ये क्रोधादि भी मूर्त्त गभूर्त्त दोनों प्रकार के सिद्ध हैं ॥

अब यह भी देखिये कि उस ईश्वर की मूर्त्ति जलघर खलघर गलघर आदि किस के तुल्य है ? इसका संक्षेप से उत्तर यह है कि जल घरादि सभी प्रकार की मूर्त्तियां उस परमेश्वर की शाल से सिद्ध हैं—

भयाणांभकरथास्मि । हतोयेनमीनावता-  
रेणशंखः । रामःशस्त्रभृतामहम् । सरसामस्मि-  
चागरः । अश्वत्थःसर्ववृक्षाणाम् । स्यावराणां-  
हिमालयः । वैनतेयश्चपक्षिणाम् । ज्योतिषारवि-  
रंशुमान् । नक्षत्राणामहंशशी । वसूनांपावक-  
थास्मि । देवर्षीणांचनारदः । ऐरावतंगजेन्द्राणां-  
नराणांचनराधिपम् । मृगाणांचमृगेन्द्रोऽहम् ।  
पवनःपवतामस्मि । स्रोतसामस्मिजाह्नवी ।  
गायत्रीछन्दसामहम् । चतूनांकुसुमाकरः ।

भाषार्थः—भकर, मरुत, रामादि मानुष रूप, जलाशयों में

समुद्र, वृक्षों में पोषल, पहाड़ों में सब से बड़ा तथा ऊँचा हिमालय, पक्षियोंमें गरुड, ज्योतिषोंमें सूर्य, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, वस्तुओंमें अग्नि, देवर्षियोंमें नारद, हाथियोंमें ऐरावत, मनुष्योंमें राजा, मृगों में सिंह, शोधकों में वायु, चर जलाशयोंमें गंगा जी, पद्य रचना में गायत्री, ऋतुओं में वसन्त इत्यादि असंख्य मूर्तियाँ उस ईश्वर की हैं। वृक्ष पहाड़ों की समीप प्रकाश की साक्षात् ईश्वर की मूर्ति हैं तब वृक्षादि के तुल्य पूजना ये समझी हैं। यदि कहो कि गीता कोई वेद नहीं है इससे गीता का प्रमाण वेद के तुल्य नहीं होगा तो—

**तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ॥**

इत्यादि वेद मन्त्रों में अग्नि, वायु, आदित्य चन्द्रमा आदि भगवान् परमेश्वर के रूप कहे हैं ये मन्त्र में कहे अग्नि आदि ऊपर गीता के वचनों में भी भगवान् के नाम आचुके हैं इस से गीता का सब कथन वेदानुद्भूत माना सिद्ध है। अब एक बात शेष रही कि "उस की मूर्ति एक ही वेशमें रहनी है या कुछ परिवर्तन होता है ?" इस प्रश्नांश से भी प्रश्नार्था समाप्ती का अज्ञान स्पष्ट सिद्ध है क्योंकि समाप्ती मत में भी मनुष्यादि प्राणियों के शरीर जीवों की मूर्ति हैं, गरीर मूर्तियोंकी घाल्य यौवन जरा अवस्थाओंका परिवर्तन ॥ प्रत्यक्ष

होता है और अन्त में शरीर रूप मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं पान्तु शरीर की दशा बदलने के साथ जीव का परिवर्तन जब समाजो लोग भी नहीं मानते और यदि परिवर्तन मानें तो जीव वे। नित्य नहीं मान सकते। तथा शरीर के नष्ट होने के साथ जीवका नाश भी कोई नहीं मानता और शरीर रूप मूर्ति का नाश होना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है इस से यह सिद्ध हो गया कि मूर्ति की दशा बदलने पर जैसे मूर्तिमान् जीवमें कुछ परिवर्तन नहीं होता तथा जैसे शरीर मूर्ति का नाश होने पर मूर्तिमान् जीव का नाश नहीं होता वैसे ही ईश्वर की मूर्तियों की दशा का परिवर्तन होने से ईश्वर में कुछ परिवर्तन नहीं होता तथा मूर्तियों का नाश होने पर मूर्तिमान् ईश्वर का नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर के अनेक स्वरूप नाम मूर्तियां होने पर भी वह सदा नित्य अविनाशी रहता है। इस कारण मूर्तिमान् ईश्वर मानने में कुछ दोष नहीं है ॥

प्रश्न ( ८ ) वेदों में कोई ऐसा मन्त्र बतलाइये कि जिसमें ईश्वर की पापणादि मूर्ति बनाने की आज्ञा हो ॥

उत्तर ( ८ ) अभी सातवें प्रश्न के समाधान में अनेक मूर्तियां नाम ईश्वर के अनेक साकार रूप हम दिखा चुके हैं तथा मूर्तिपूजा महान सम्बन्धी लेखों और पुस्तकोंमें अनेक प्रमाण अब तक दिये जा चुके हैं उनको समाजियों ने नहीं माना इससे शाने भी यह लोग अपना दृढ नहीं छोड़ेंगे तथापि हम पाठकों के लिये दिखावेंगे । शुरु यजुर्वेदके अ० ३६ में तथा शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४में ईश्वर प्रजापतिकी दशाङ्गुल परिमाण महावीर नामक प्रतिमा मृत्ती से बनाने का लिखा है ( इत्यहमग्रासीत् ) इस मन्त्र पर शतपथमें इयती पदका अर्थ प्रादेशमात्र दशाङ्गुल किया गया है । वेद में पृथिवी को ईश्वर का पग कहा है, उपास्य गुह आदि के पगों की आराधना सेवा पूजा करने का विधान प्रसिद्ध है, यह ईश्वर से पग रूप पृथिवी की विशेष पूजा से ही निकला है, पृथिवी रूप ईश्वर के पग का विस्तार बहुत है इससे सब पृथिवी की पूजा एक साथ हो सकना असम्भव है इसी लिये पृथिवी के अश रूप मूर्तियों की पूजा चली है । वेद में ईश्वर के मुख मास पाग आदि सब दंग स्पष्ट लिखे हैं (मुधाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते भव ) हे परमेश्वर तुम्हारे तीनों नेत्रों को बार २ नमस्कार है । सभी लोग जानते हैं कि किसी निराकार वस्तु में मुख आदि वग हो नहीं सकते या यों कहो कि मुक्तादि अगोंवाला

होता है और मन्त्र में शरीर रूप मूर्त्तिया नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं परन्तु शरीर की दशा बदलने के साथ जीव का परिवर्त्तन जब समाजी लोग भी नहीं मानते और यदि परिवर्त्तन मानें तो जीव को नित्य नहीं मान सकते । तथा शरीर के नष्ट होने के साथ जीवका नाश भी कोई नहीं मानता और शरीर रूप मूर्त्ति का नाश होना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है इस से यह सिद्ध हो गया कि मूर्त्ति की दशा बदलने पर, जैसे मूर्त्तिमान् जीवमें कुछ परिवर्त्तन नहीं होता तथा जैसे शरीर मूर्त्ति का नाश होने पर मूर्त्तिमान् जीव का नाश नहीं होता वैसे ही ईश्वर की मूर्त्तियों की दशा का परिवर्त्तन होने से ईश्वर में कुछ परिवर्त्तन नहीं होता तथा मूर्त्तियों का नाश होने पर मूर्त्तिमान् ईश्वर का नाश नहीं हो सकता । इस प्रकार ईश्वर के अनेक स्वरूप नाम मूर्त्तिया होने पर भी वह अक्षय नित्य अविनाशी रहता है । इस कारण मूर्त्तिमान् ईश्वर मानने में कुछ दोष नहीं है ॥

ग्रन्थ ( ८ ) वेदों में कोई ऐसा मन्त्र बतलाइये कि जिसमें ईश्वर की पापाणादि मूर्त्ति बनाने की आज्ञा हो ॥

उत्तर ( ८ ) अभी सातवें प्रश्न के समाधान में अनेक मूर्तियां नाम ईश्वर के अनेक साकार रूप हम दिखा चुके हैं तथा मूर्तिपूजा मण्डन सम्बन्धी लेखों और पुस्तकोंमें अनेक प्रमाण अब तक दिये जा चुके हैं उनको समाजियों ने नहीं माना इससे आगे भी यह लोग अपना दृढ़ नहीं छोड़ेंगे तथापि हम पाठकों के लिये निम्नायेंगे । शुरु यजुर्वेदके अ० ३६ में तथा शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४में ईश्वर प्रजापतिकी दशाङ्गुल परिमाण महावीर नामक प्रतिमा मृत्ती से बनाने को लिखा है ( इत्यन्यप्रभासीत् ) इस मन्त्र पर शतपथमें इयती पदका अर्थ प्रादेशमात्र दशाङ्गुल किया गया है । वेद में पृथिवी को ईश्वर का पग कहा है, उपास्य गुरु आदि के पगों की आराधना सेवा पूजा करने का विधान प्रसिद्ध है, वह ईश्वर से पग रूप पृथिवी को वेदोक्त पूजा से ही निकला है, पृथिवी रूप ईश्वर के पग का विस्तार बहुत है इससे सब पृथिवी की पूजा एक साथ हो सकना सम्भव है इसी लिये पृथिवी के अश रूप मूर्तियों की पूजा चली है । वेद में ईश्वर के मुख मांस कान आदि सब अंग रूप लिखे हैं (मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते भव ) हे परमेश्वर तुम्हारे तीनों नेत्रों को चार २ नमस्कार है । सभी लोग जानते हैं कि किसी निराकार वस्तु में मुख आदि अंग हो नहीं सकते ना यों कहो कि मुखादि अंगोंवाला



होता ही साकार या मूर्त्तिमान् होना है वैसे अंगों वाले मूर्त्तिमान् की स्तुति भी स्पष्ट ही लिखी है वह स्तुति भी पूजा पद का अर्थ है क्योंकि षोडश प्रकारसे होने वाली आराधना पूजा कहती है इससे सिद्ध हुआ कि वेद के सहस्रों मन्त्र मूर्त्तिमान् ईश्वर की मूर्त्तिपूजा के प्रमाण विद्यमान हैं । ऐसी दशा में एक दो प्रमाण पूछना भूल ही क्योंकि मूर्त्तिपूजा के वेदमें सहस्रों प्रमाण हैं चाहें यों कहो कि समाजियों की मानी हुई चार संहिताओं में अधिकांश मन्त्र साकार मूर्त्तिमान् ईश्वर के ही प्रतिपादक हैं और तिराकार की प्रतिपादिका श्रुतियां उपनिषद्रूप वेदान्त ग्रन्थों में विशेषकर मानी हैं जिनको समाजी लोग वेद नहीं मानते ।

मन्त्र संहिताओंमें प्रायः विधिवाक्य नहीं हैं किन्तु विधि वाक्यें विशेष कर ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं इस से विधि जोदना तथा भाषा देने वाले वाक्य मन्त्र संहिताओं में समाजी लोग भी नहीं दिया सकते । यदि समाजियोंसे कोई पूछे कि पुंसं-  
'थन, नीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम करण, इत्यादि संस्कार की भाषा और जिस २ समय जिस २ रीति से पुंसवनादि करने चाहिये उन का पूरा २ विधान मन्त्रसंहिता वेद से दिखायी तो कभी अन्त्यान्तर में भी उक्त प्रकार के प्रमाण नहीं दिया सकते इससे वेद मन्त्र की भाषा मूर्त्ति यनानामें भांगना भी ये समझी है ॥

मूर्तिपूजाके अनेक प्रमाणों में भार्यभमाजियों के परम  
मान्य व्याकरण के आचार्य पाणिनि और परब्रह्म मुनि का  
प्रमाण भी अत्यन्त पुष्ट है । ये सब प्रमाण मूर्तिपूजा मण्ड-  
नादि अनेक पुस्तकोंमें छप भी चुके हैं । पाणिनीय मष्टाध्यायी  
व्याकरण-अ० ५ पाद ३ सूत्र ६६ । १०० ।

जीविकार्थं चापण्ये ॥ ८८ ॥ देवपद्यादिभ्यश्च ॥ १०० ॥

काशिका-जीविकार्थं यदपण्यं तस्मिन्न-  
भिधेये कनोलुब्धभवति विक्रीयते यत्तत्पण्यम्  
वासुदेवस्य प्रतिकृतिः [ प्रतिमा-मूर्तिः ] वासु-  
देवः शिवस्य प्रतिकृतिः शिवः स्कन्दः विष्णुः  
न्यादित्यः । देवलकादीनां जीविकार्था देवप्रति-  
कृतय उच्यन्ते । अपण्यइति किम् हस्तिकान्  
विक्रीणीते देवपद्यादेरेवाय अपण्यः ॥

अर्चासुपूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च ।

इवेप्रतिकृतौलोपः कनोदेवपद्यादिषु ॥

अर्चासु तावत्-शिवः विष्णुः । चित्रक-  
र्मणि-अर्जुनः । दुर्योधनः । ध्वजेषु-कपि. ग-  
रुडः कपिध्वजः गरुडध्वजः ॥

महाभाष्यम्—यास्तु संप्रति पूजार्थास्तासु  
भविष्यति [ कनोलुप् ] ॥

भाषार्थः—जीविका के लिये जो हो और बेंचा न जाये ऐसे  
वर्ध में कन् प्रत्यय का लुप् हा । वास्तुदेव नाम रुष्ण भगवान्  
को जो प्रतिष्ठति नाम पूजनार्थ बनायी मूर्ति उस का नाम भी  
वास्तुदेव हुआ । ऐसे ही शिव की मूर्ति शिव कहती है ।  
देवलकादि नाम पुजारी आदि की जीविकार्थ बनायी देव मू  
र्तियां यहाँ वास्तुदेवादि पदवाच्य हैं । यदि वे मूर्तियां बेंची  
जातीं तो—वास्तुदेवः शिवकः । ऐसे शब्द बनते । और जिन  
हस्ती आदिके मूर्तियों को बना २ कर कारीगर लोग बेंचते हैं  
उनके वाचक शब्दोंमें कन् प्रत्ययका लुप् नहीं होगा किन्तु घटा  
हस्तिकः । अश्वकः—ऐसे रूप होंगे जो देवतादि की मूर्तियां  
जीविकार्थ नो हों पर बेंची न जायें ऐसी मूर्ति पूजाके लिये ही  
बनाई जाती थी और अब भी बनती हैं । इसीलिये महाभाष्य-  
कार पतञ्जलिमुनिने लिखा है कि (यास्तु संप्रति पूजार्थास्ता-  
सु भविष्यति ) विष्णु आदि देवोंको जा मूर्तियां पूजा करने  
के लिये बनायी जाती हैं उनके वाचक शब्दोंसे कन्प्रत्यय का  
लुप् हो जायगा । मन्दिरों में देवों को कुछ धनादि अर्पण  
किये जाते हैं इस से पुजारी वा प्रसिद्ध लोगों की जीविका

होगा प्रसिद्ध है परन्तु मन्दिरादि में स्थापित भी हुई देवप्रतिमादि वेर्चा नहीं जाती है इससे वे जीविकार्थ शपथ्य कहाती हैं। प्राचीन समय में अनेक उत्तम चित्र बनाकर किसी एक स्थान में रखते जाते थे उन चित्रों का दर्शन करा कर लोग जीविका किया करते थे, उन तस्वीरों में भी कल प्रत्यय का लुप्त होता है। तथा कवि हनुमान जी की प्रतिमा भी कवि कहती गई है वह कवि जिनकी ध्वजा में था, उन वीर धर्जुंगका नाम कपिध्वज शुभा तथा जिन रूप्यभगवान् की ध्वजा में गरुड की प्रतिमा थी उनका नाम गरुडध्वज रफजा गया है इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में सभी बड़ चैतन्य पदार्थोंकी प्रतिमा नाम तस्वीरों का विचार होने पर भी विशेष कर देव प्रतिमा शपथ्य जीविकार्थ होने से महामाप्यकार पतञ्जलि मुनि के उपरान्त प्रमाणानुसार पूजनार्थ मानी जाती हैं इस से यह भी सिद्ध है कि यह मूर्तिपूजाकी परम्परा पाणिनि पतञ्जलि आचार्यों के वर्तमान काल से बहुत पहिले से चली आती है ॥

प्रश्न (६)-जिस प्रकार वर्तमान समयमें वापणमूर्ति को भोगविलास कराने हैं, यह चीजोंसे चैतन्यों की माया है ?

उत्तर (६) जिन चीजों से समाजों लोग विधानों लाते

मारकर मनमानो रीति से होम कराते हैं, सो उन मन्त्रों से होम कराने की आज्ञा किस वेदमन्त्र में दी है ? सो समाजी को पताना चाहिये । तथा जातकर्मादि संस्कार और विधाद यज्ञोपवीतादि कर्म भण्ड २ मन्त्र से कराना चाहिये ऐसी आज्ञा जिस वेद मन्त्र में दी हो उसको समाजियों से पूछना चाहिये । यदि समाजी लोग ऐसे मन्त्र नहीं दिखा सकते तो समाजियों के मन्त्र पढ़के होने वाले सभी कर्म वेद विद्वद् हो गये । अर्थात् सब बातों में वेदमन्त्र की आज्ञा पूछने का प्रयोजन यही हो सकता है कि विनियोज्य विनि-  
योजक या विधेय विधायक दोनों प्रकारके मन्त्र होते चाहिये सो इसके लिये समाजी लोग निराकार ईश्वरसे कहकर नया वेद धनघाघें तो हो सकता है । पहिले से बना वेदों का मन्त्रभाग सब ऋषियों ने अब तक विनियोज्य या विधेय माना है तथा ब्राह्मणरूप वेदभाग उन मन्त्रों का विनियोजक या विधायक है सो यह रीति धर्मकर्मादि में है और स्मार्त्त कर्मों में गृह्यसूत्रकारों के ध्वज वा स्मृतियों के श्लोक ही मन्त्रों के विनियोजक हैं इसी कारण उन कर्मों का स्मार्त्त नाम हुआ है, संस्कारविधि पुस्तक में स्वा० दयानन्द जी ने ही गृह्यसूत्रकारों की आज्ञानुसार ही प्रायः उन २ कर्मों में

उन २ मन्त्रों का विनियोग किया है । स्वा० द० जीको कोई वेदमन्त्र ऐसा नहीं मिला जिसमें यह आज्ञा होती कि अमुक २ मन्त्र से अमुक २ कर्म करे ।

हमारे सम्मति तो यह है कि समाजी लोग स्वा० द० की संस्कारविधि को भव रही में फँक दें और एक नया संस्कार विधि पुस्तक बना डालें जिसमें गृह्यसूत्रादि की तिलाञ्जलि देकर केवल वेदमन्त्रोंकी आज्ञासे ही सब काम लिखे जायें ॥

यदि समाजी लोग कहें कि पारस्कर शाश्वलायनादि आचार्यों के कहे विनियोगों को हम लोग भी मानते हैं तो फिर मूर्ति को भोग विलास कराने की आज्ञा का वेदमन्त्र पूटना घेसमन्त्री हैं क्योंकि स्मृति या गृह्यसूत्रकार ऋषियोंकी विनियोगरूप आज्ञा को मानकर जैसे तुम लोग उन २ मन्त्रों से उन २ कर्मों को करते हो वैसे वही ऋषियोंकी विनियोग रूप आज्ञा को मानते हुए सनातनधर्मी लोग भी उन २ वेद मन्त्रों के मूर्तिद्वारा भगवान्की आराधना उपासनारूप पूजा करने हैं । पारस्करगृह्य के कात्यायनपरिशिष्ट सूत्र में लिखा है कि—

ब्राह्मवैष्णवरोद्रसावित्रमैधावरुणैस्तत्तिल-  
ङ्गैर्मन्त्रैरर्चयेत् ॥

माघार्ध-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र [ शिव ] सविता, मित्र, वरुण, इत्यादि देवताओं के चिन्ह वाले मन्त्रों से उन २ देवों की प्रतिमाओं का पूजन करे अर्थात् ब्रह्मादि देवों के नाम और सत्तका धर्णन जिन २ चेदमन्त्रों में हों उन २ मन्त्रों से उन २ देवप्रतिमाओं का पौष्टशोषार्थ पूजन करे । योंगी याज्ञ-घटक्य और महर्षि पराशर ने भी अपने २ धर्मशास्त्रों में देव प्रतिमा पूजन के लिये 'मन्त्रों' का सामान्य विनियोग स्पष्ट दिखाया है ॥

ब्राह्मणैर्धैर्यरौद्रैस्तु सांयिचैर्निजवारुणैः ।  
 तल्लिलङ्गैरेवमन्त्रैस्तु अर्चयेत्सुसमाहितः ॥ १ ॥  
 ब्रह्माण्डैर्धसैर्मन्त्रैर्विष्णुं स्वैः शंकरं स्वकैः ।  
 अन्यानपि तथा देवानर्चयेत्स्वीयमन्त्रकैः ॥ ॥

यह तो सामान्य विनियोग है, उक्त दोनों श्लोकों का अर्थ यही है जो ऊपर लिख दिया है । अब आगे विशेष विनियोग का विचार भी विधाते हैं ।

आद्ययाऽऽवाहयेद्देव-मृचातुपुषपोत्तमम् ।

द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्पाद्यं चैव तृतीयया ॥ ३ ॥

अर्घ्यश्चतुर्ध्यादातव्यः पञ्चम्याचमनंतथा ।

षष्ठ्यास्नानं प्रजुर्वीत सप्तम्यावस्त्रधौतकम् ॥४॥

यज्ञोपवीतं चाष्टम्या, नवम्यागन्धमेव च ।

पुष्पंदेयंदशम्यातु एकादश्याचधूपपाप् ॥५॥

द्वादश्यादीपकंदद्यात्त्रयोदश्यानिषेदनम् ।

चतुर्दश्यातुताम्बूलं पञ्चदश्यामदक्षिणाः ॥६॥

षोडशयोद्वासनंकुर्याच्छेषकर्माणि पूर्य वत् ।

तच्च सर्वजपेद्भुजः पौरुषं नृत्तमेव च ॥ ७ ॥

भाषार्थ-पाराशर स्मृति में विशेष कर याज्ञसनेयी लोगो के लिये पञ्च देवों का षोडशोपचार पूजन ( सहस्रशीर्षा० ) आदि पुण्ययुक्त की सोलह ऋचाओं के त्रिगणों द्वारा दिखाया है । इस से यह सिद्ध हो गया कि जिन २ वेद मन्त्रों में त्रिगणों से देव मूर्तियों का पूजन ऋषियों ने कहा है वही २ वेदमन्त्रों की कात्ता से सर्व व्यापकत्वेन मूर्तिसंभगवान् की सर्गात्मधर्मों तोग संस्तुष्ट प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं क्योंकि मूर्ति द्वारा भगवान् की पूजा पक्षमें उन मन्त्रों का अर्थ वैसा ही हो सकता है, वेद मन्त्र कामधेनु हैं इस से उनके मन्त्रों इष्ट साधन सम्बन्धी मंत्रकार्य महर्षि लोगो ने



मानकर ही मनेक कर्मों में विनियोग किये हैं अर्थात् जिन २ ज्ञानों का प्रकाशक मन्त्र होता है उन्हीं २ कर्मों के करने में उस २ मन्त्र का विनियोग करने की परम्परा प्राचीन कालसे बली आती है। इस से वे सभी मन्त्र भगवान् परमात्मा का योद्धशोपचार रूप पूजा के प्रमाण माने जाते हैं। इस गद्यम प्रश्न में "पाषाण मूर्ति को भोग विलास कराते हैं," ऐसा लेख समाजी ने अपनी हृदय की कुटिलता या दुष्ट भाव का परिचय देते हुए लिखा है क्योंकि पाषाण मूर्ति को भोग विलास कराना कोई मूर्ख भी नहीं मानता और समाजियों के परम गुरु स्वा० दयानन्द जी ने भी मुसलमानों का खण्डन करते हुए अपने सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है कि "हिन्दु लोग भा युतपरस्त नहीं हैं किन्तु मूर्तियों के द्वारा ईश्वर देवता की पूजा करते हैं, इस कारण प्रश्नकर्ता समाजी का "पाषाण मूर्तिको भोग विलास कराते हैं," ऐसा आरोप स्वा० दयानन्द जी के पक्ष से भी निरुद्ध है और सनातनधर्म का तो स्पष्ट रूप से मन्तव्य यही है कि संसार के उन २ सूर्य चन्द्र पृथ्वी पत्थर आदि नाम रूप मूर्त पदार्थों में उन नाम रूपों के द्वारा एक साक्षी सर्वनियन्ता भगवान् परमात्मा की पूजा भक्ति उपासना करो इसी से तुम्हारा बल्याण होगा क्योंकि उन २

पदार्थों में उन २ के नाम रूपसे ही परमेश्वर विद्यमान हैं कि जैसे सभी पाथिंय पदार्थों में घट पटादि नाम रूप से पृथ्वी से पृथक् स्वतन्त्र पदार्थ देखना मानना अज्ञान है वैसे ही ईश्वर भावना को छोड़ के पापाणादि मूर्तियों को पृथक् स्वतन्त्र पापाणादि रूप से देखना मानना भी अज्ञान है। इस से सिद्ध होगया कि भगवान् परमात्मा को सर्वत्र उस २ पदार्थ में उस २ के रूपसे देखना जानना मानना पूजना ही परमात्र उसको सयं ध्यात देखने मानने का साधन है अर्थात् मूर्ति पूजक मनुष्य ही भगवान् परमात्मा को सर्वत्र ध्यात मान सकता है।

यास्तत्र में मूर्तिपूजा एक बड़े महत्त्व का काम है जिसके द्वारा ही मनुष्य को उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यदि समाजों लोगों से कोई पूछे कि जब तुम अपने मान्य या पूज्य गुरु या माना वितादि का भादर सत्कार पूजा सेवा करते हो तब क्या यह मानते हो कि हम चर्म, हड्डी, मांस, रुधिर, मल मूत्रादि को भोग विलास कराते हैं ? क्योंकि जैसे तुमको मूर्ति में पत्थर प्रत्यक्ष दीखता है वैसे गुरु आदि को शरीर मूर्त्ति में चर्मादि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। यदि इस में सन्देह हो तो समाजों महाशय डाक्टर साहब से पूछ लेंगे

क्योंकि वे मुर्दा शरीरों को फाट कर देखते रहते हैं। पास्तवमें शरीर मूर्तियों की पूजा करने में मांस दही, रुधिरादि को ही भोग विलास कराना तुमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि भोग विलासों के मिलने पर शरीर दृष्ट पुष्ट दीप्तता और न मिलने पर क्षीण दुर्बल दीप्तता है इस से सिद्ध हुआ कि जो समाजी लोग जैतन शरीर मूर्तियों की पूजा करते मानते हैं वे निस्सन्देह मांस दही मूत्रादि को भोग विलास कराते हैं ऐसी दृष्टा में पाठक महाशयो ! आप लोग सोच विचार करें कि समाजी लोग मांस दही, चर्मादि को तो भोग विलास करावें और वैसे फलव्य उचित मानें तथा पापाण्य सुस्ति [ जो मानें रुधिरादि की अपेक्षा अनिपवित्र है उस ] के भोग विलास पर आक्षेप करें ? यदि शरीरस्य जीवको भोग विलास कराना मानेंगे तो जीव का घटन बढ़ना सिद्ध होवे नि वह अनित्य सिद्ध होगा । यदि जीवको प्रसन्नता मात्र का नाम भोग विलास मानेंगे तो मूर्तिस्य ईश्वर की प्रसन्नता मानने में समाजियों का पेट क्यों पिढाता है ? इससे ऐसा आक्षेप समाजी लोग आगे न करें तो उन के लिये भी यही बखर्क है, यदि न मानेंगे तो इससे भी अधिक प्रबल आक्षेपों की छांटें उनको भी सहने पड़ेंगी ।

११, प्रश्न ( १० ), धर्म सभा जिन २ पुस्तकों को प्रामाणिक मानती है उनमें पापाणादि, मूर्ति पूजा का खण्डन है या नहीं?

उत्तर ( १० ) वास्तव में इस विषय के समाजी एन सभी प्रश्न अज्ञानानुकार, से ठसाइज भरे हुए हैं । क्योंकि कोई भी ज्ञानातनधर्मों पापाणादि से बनी मूर्तियों को पूज्य नहीं मानता किन्तु उन २ मूर्तियों के द्वारा उन २ के अविष्टाता ईश्वर या मूजन सभी मानते हैं और येना ही बगने भी हैं श्रुति स्मृति पुराणों के मूर्ति पूजा प्रतिपादक वचनों को भी यही अभिप्राय है और खा० ६० जी ने भी सत्यार्थप्रकाश में यही लिखा है कि मुसलमान लोग जैसे मक़ी को ओर मुख करके ही दुआ की स्तुति करते हैं वैसे हिन्दु लोग भी मूर्ति के द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं ऐसी दशामें हिन्दु यदि धु स्परस्त हैं तो मुसलमान लोग उनमें भी बड़े बुत्पास्त क्यों नहीं हैं ? अत्रे पठिक महाशय सोचें कि येना मिद्धान्त स्थिर होने से समाजी के सभी प्रश्न निर्मूल खण्डन होजाते हैं या नहीं ? अर्थात् अवश्य खण्डन होजाता है । धर्म सभा जिन २ पुस्तकों को प्रामाणिक मानती है उनमें ऊपर लिखे प्रकारकी पापाणादि मूर्ति पूजा का खण्डन कहीं भी नहीं किन्तु सभी ग्रन्थोंमें स्पष्टतः अवश्य विद्यमान है । किन्तु समाजी लोगों

क्योंकि ये मुर्दा शरीरों को काट कर देखते रहते हैं । पास्तारमें शरीर मूर्त्तियों की पूजा करने में मास दृष्टी रुधिरादि को ही भोग विलास कराना तुमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि भोग विलासों को मिलने पर शरीर हृष्ट पुष्ट दीखता और न मिलने पर क्षाण दुर्बल दीखता है इस से सिद्ध हुआ कि जो समाजी लोग जेतन शरीर मूर्त्तियों की पूजा करते मानते हैं वे निस्सन्देह मान दृष्टी मल मूत्रादि को भोग विलास कराते हैं ऐसी दशामें पाठक महानयो भाषा लोग सोच विचार करें कि समाजी लोग मान दृष्टी चर्मादि को तो भोग विलास करावें और घैसा पक्षव्य उचित मानें तथा पाषाण मूर्त्ति [ जो मोम रुधिरादि की अपेक्षा अतिपवित्र है उस ] के भोग विलास पर आक्षेप करें ? । यदि शरीरस्य जीवको भोग विलास कराना मानेंगे तो जीव का घटन बढ़ना सिद्ध होने से वह अनित्य सिद्ध होगा । यदि जीवकी प्रसन्नता मात्र का नाम भोग विलास मानेंगे तो मूर्त्तिस्य ईश्वर की प्रसन्नता मानने में समाजियों का पेट क्यों पिडाता है ? । इससे ऐसा आक्षेप समाजी लोग आगे न करें तो उन के लिये भी यही संकटा है, यदि न मानेंगे तो इससे भी अधिक प्रचल आक्षेपों काटें उनको भी सहने पड़ेंगी ।

प्रश्न ( १० ) धर्म सभा जिन २ पुस्तकों को प्रामाणिक मानती है उनमें पापाणादि मूर्तिपूजाका कण्डन है या नहीं ?

— उत्तर ( १० ) वास्तव में इस प्रश्न से समाजी एत सभी प्रश्न अज्ञानान्धकार से उत्पन्न भरे हुए हैं । क्योंकि कोई भी समाजधर्मों पापाणादि से बनी मूर्तियों को पूज्य नहीं मानता किन्तु उन २ मूर्तियों के द्वारा उन २ के अविष्टाता ईश्वर का पूजन सभी मानते हैं और येना ही करते भी हैं श्रुति स्मृति पुराणों में मूर्तिपूजा प्रतिपादक पद्यों का भी यही अभिप्राय है और खा० ६० जी में भी 'सत्यार्थप्रकाश' में यही लिखा है कि मुसलमान लोग जैसे मक्के की ओर मुख करके ही दुआ की स्तुति करते हैं वैसे हिन्दु लोग भी मूर्ति के द्वारा ईश्वर को पूजा करते हैं ऐसी दृश्यां हिन्दु-यदि धु एपरस्त है तो मुसलमान लोग उनमें भी बड़े धुपपरस्त क्यों नहीं हैं ? अत्र पाठक महाशय सोचें कि येना मिद्वान्त स्थिर होने से समाजी के सभी प्रश्न निर्मूल खण्डित होजाते हैं या नहीं ? अर्थात् अवश्य खण्डित होजाता है । धर्म सभा जिन २ पुस्तकों को प्रामाणिक मानती है उनमें ऊपर लिखे प्रकारकी पापाणादि मूर्तिपूजाका कण्डन कहीं भी नहीं किन्तु सभी ग्रन्थोंमें मण्डन अवश्य विद्यमान है । किन्तु समाजी लोगों

क्योंकि वे मुर्दा शरीरों को काट-र फर देखते रहते हैं। चा-  
 स्तवमें शरीर मूर्त्ति-यों की पूजा करने में मांस दूध, रुधिरादि  
 को ही भोग विलास कराना तुमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि  
 भोग विलासों के मिलने पर शरीर दृष्ट पुष्ट दीप्तता और न  
 मिलने पर क्षीण दुर्बल दीप्तता है इस से सिद्ध हुआ कि जो  
 समाजी लोग जितने शरीर-मूर्त्तियों की पूजा करते मानते हैं वे  
 निस्सन्देह मांस दूध मूत्रादि को भोग विलास कराते हैं  
 ऐसी दशा में पाठक महाशयो! आप लोग सोच विचार करें  
 कि समाजी लोग मांस दूध, चर्मादि की तो भोग विलास  
 करावें और वैसे कत्तव्य उचित मानें तथा पापान् मूर्त्ति  
 [ जो मांस रुधिरादि की अपेक्षा अतिपवित्र है उन ] के  
 भोग विलास पर आक्षेप करें ? । यदि शरीरस्य जीवको भोग  
 विलास कराना मानेंगे तो जीव का घटना घटना सिद्ध होने  
 से वह अनित्य निन्द्य होगा । यदि जीवकी प्रसन्नता मात्र का  
 नाम भोग विलास मानेंगे तो मूर्त्तियों ईश्वर की प्रसन्नता  
 मानने में समाजियों को पेट क्यों पिढाना है ? । इससे ऐसा  
 आक्षेप समाजी लोग भागे न करें तो उन के लिये भी यही  
 बखड़ा है, यदि न मानेंगे तो इससे भी अधिक प्रबल आक्षेपों  
 की छोटें उनको भी सहने पड़ेंगी ।

१. प्रश्न ( १० ) धर्म-सभा, जिन २५ पुस्तकों को 'प्रामाणिक मानती है उनमें पापाणादि, मूर्ति-पूजाका ज़रूदन है या नहीं ?

२. उत्तर ( १० ) वास्तव में इस विषय के समाजी कृत सभी प्रश्न, अज्ञानान्धकार, से उत्पन्न भरे हुए हैं । क्योंकि कोई भी सनातनधर्मो पापाणादि, से बनी मूर्तियों को पूज्य नहीं मानता। किन्तु उन २ मूर्तियों के द्वारा उन २ के अविष्टान्त ईश्वर को पूजन सभी मानते हैं और घना ही करते भी हैं श्रुति स्मृति पुराणों के मूर्ति-पूजा प्रतिपादक वचनों को भी यही अभिप्राय है और स्वा० द० जी ने भी सत्यार्थप्रकाश में यही लिखा है कि 'मुसलमान लोग जैसे मछो की ओर मुख करके ही रुद्रा को स्तुति करते हैं वैसे हिन्दु लोग भी मूर्ति के द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं ऐसी दृशमें हिन्दु-यदि पुनरस्त है तो मुसलमान लोग उनसे भी बड़े पुनरस्त क्यों नहीं हैं ? अतः पांडेय महाशय सोचें कि ऐसा सिद्धान्त स्वर होने से समाजी के सभी प्रश्न निर्मूल खरिडन होजाते हैं या नहीं ? अर्थात् अवश्य खरिडन होजाता है । धर्म सभा जिन २ पुस्तकों को 'प्रामाणिक मानती है उनमें ऊपर लिखे प्रकारकी पापाणादि, मूर्ति-पूजाका-ज़रूदन कहीं भी नहीं किन्तु सभी ग्रन्थोंमें मरूदन अवश्य विद्यमान है । किन्तु समाजी लोगों



के अज्ञान प्रसेन विद्वारों का खरहटन तो सभी वेदस्मृति और पुराणों में अवश्य किया गया है कि जैसे जो मनुष्य माया वा प्रकृति को वा मायाजन्य पदार्थोंको पूज्य वा उपास्य जानता मानता है वह अज्ञानप्रसेन होकर अधोगति को प्राप्त होता है जैसे भार्यममाजी माता पिता गुरु आदि के शरीरों को पूज्य माननेवा कहते हैं तब इसका नाम खर्म मास यधिर दंडी आदि मूर्त्ति की पूजा कहावेगी वा यों कहो कि समाजियोंको मल मूत्रादि मूर्त्ति पूजा है क्योंकि नाना प्रकारके मल मूत्रादि सघात ही मनुष्यादि का शरीर है उसको पूज्य मानना ही मल मूत्रादि की मूर्त्ति पूजा है । व्यास जीने योग भाष्यस्य अविद्या के लक्षण में अशुचि में शुचि बुद्धि रूप अविद्या का उदाहरण देने हुए लिखा है कि—

स्थानाद्बीजादुपष्टम्भान्निस्पन्दान्निधनादपि ।

कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिताह्यशुचिंविदुः ॥

अर्थ—स्थान, बीज, उपष्टम्भ, निस्पन्द, निधन, माधेयशी-  
च इन छः कारणों से मनुष्यादि के काय नामरूप शरीर को पण्डित लोग वास्तविक अशुचि मानते हैं कि यह शरीर अ-  
शुचि है इसमें स्नानादि करके शुद्ध पवित्र होजाने की वास-  
ना ही अशुचि में शुचि बुद्धि होना रूप अविद्या है ।

१-स्थान अनेक प्रकार के मल मूत्रदि से भरा हुआ गमा-  
शय इन शरीरों की उत्पत्ति का स्थान है। २-घोज जिन  
शुक्रशोणितों के निकलने पर स्त्री पुरुष अपवित्र हो जाते हैं  
इसीसे मासिक धर्म होने के समय तीन दिन तक स्त्रीका स्पर्श  
भी निषिद्ध है क्योंकि उन दिनोंमें यही योजरूप शोणित छंट २  
कर निकलता है, इन अपवित्र शुक्रशोणित रूप योज से इस  
शरीर की उत्पत्ति होती है। ३-उपष्टम्भ-गर्भिणी स्त्री के  
खाये पिये भोज जल से जो रुधिर का पूर्य रूप पहिला रस  
धातु बनता है यही गर्भ शरीर का उपष्टम्भक नाम पोषक है  
वर्षात् जिस रस धातु से शरीर का पोषण होता है वह स्वयं  
अपवित्र है इस से भी शरीर अशुद्ध है-

मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्भना-

भिनाड्यौ सम्यक्त्वा तथाऽऽहाररसमुपजीवति ।

सुश्रुत के शारीरस्थान में लिखा है कि गर्भिणी माता की  
रसवहा नाडी में गर्भ की नाभि में लगी नाडी बन्धी होती  
है उसी से आहार रस ले २ कर गर्भ पुष्ट होता है इससे यही  
उपष्टम्भ संबद्ध अशुद्धि है। ४-निरुपम्व शिर में सात, नीचे  
दो इन नौ छिद्रों से प्रत्येक समय मलिवना निकलता करती है  
यदि यह शरीर शुद्ध होता तो प्रतिक्षण इनमेंसे मलिवता क्यों

निष्कलती ? । ५-निर्घन किसी मनुष्य के मरजाने पर मुर्दा शरीर का स्पर्श या दाढ़ करने वालों को दश दिन की अशुद्धि लगती है इससे भी काय शरीर का अशुद्ध होना सिद्ध है । ६-भाष्यशौच-धर्मशास्त्रों में शरीर शुद्धि का विधान कि मनुष्य २ समय इस २ प्रकारसे इसकी शुद्धि करनी चाहिये सो अशुद्ध को ही शुद्ध करना बन सकता है इससे यह काय मामक शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है इस को पवित्र या पूज्य कहना मानना अविद्या है इस से सिद्ध हुआ कि माता पिता-दिकी शरीर मूर्तियोंको पूज्य या पवित्र मानने का पक्ष जो धर्मसमाजियों का है उसका खण्डन सभी वेदादि ग्रन्थों में किया गया है ( यस्यात्मशुद्धिः कुणपे त्रिधातुके० ) इसमें भी मातादि के शरीरों को पूज्य मानने वाले समाजियों का ही खण्डन है जिस का विशेष विचार हम आगे लिखेंगे । व्यास जीने प्राय नाम धर्म अन्य शरीरोंका अपवित्र सिद्ध करते हुए यह दिखाया है कि ग्रहण सत्त्वापात अवतारादिके अद्वय शरीर वैसे नहीं हैं इसी से उनकी गतिवृत्ति प्रतिमा पूजनीय हैं । सारांश यह निकला कि हमारी अगममत मूर्तिपूजाका वेदादि सभी ग्रन्थों में नष्ट मात्र किया है खण्डन नहीं भी नहीं परन्तु समाजियों की मानो हुई मातापिता मूर्ति पूजाका सभी ग्रन्थों में खण्डन अवश्य है ॥

प्रश्न ( ११ ) क्या गुरुमन्त्र गायत्री में परमात्मा का कोई ऐसा भी नाम मिला है कि जिस से ईश्वर का साफार होना प्रकट हो ॥ १ ॥

उत्तर ( ११ ) गुरुमन्त्र कोई एक नहीं गायत्री भी एक, छन्दोजाति है । किसी एक मन्त्र को गायत्री गुरु मन्त्र समझना या कहना समाजी का अज्ञान है । तथापि हम, एक ही मन्त्रको मानकर उत्तर देते हैं कि सविता और देव दोनों ही नाम ईश्वर का साफार होना सिद्ध करते हैं । क्योंकि सविता शब्दका अर्थ प्रेरण है निराकार यस्तु कभी किसी का प्रेरण हो नहीं सकता, प्रेरणा एक क्रिया है जिसे वाक्छा द्रव्य विकारी होता है, निराकार यस्तु सदा निष्क्रिय अविकारी माना जायगा और प्रेरक सविता सक्रिय होने से निर्विकल्प साफार माना जायगा । देव शब्द के अर्थ दान दीपन द्योतन और द्युस्थिति हैं दानादि चारों क्रिया हैं दानादि क्रिया भी साफार में तो होसकती है निराकार में नहीं इससे भी साफार होना सिद्ध है । निराकार यस्तु में देना लेना द्युत् भी नहीं घट सकता ( अग्निमीडेपुगेहित्मू० ) इत्यादि धेद के आरम्भ से समाप्ति पर्यन्त परब्रह्मके सदस्यों नाम उस का साफार होना प्रकट करते हैं । जो अग्नि नगदा परमेश्वर पुरादित नाम

ममक्ष में स्थापित है जो होता है किन्तु अद्ययंमादि नहीं, अन्य देशोका आह्वता होता कहाता है इत्यादि नामों से उस का साकार होना सिद्ध है । निराकार के प्रतिपादक नाम वेदसंहिताओं में प्रायः नहीं हैं किन्तु उपनिषदों में निराकार चोक्त अनेक नाम अवश्य पाते हैं वहां भी साकारता प्रतिपादक अनेक नाम हैं । जब कि सभी वेदोक्त नाम ईश्वर की साकारता साफ २ दिखा रहे हैं ( तदेवामिस्तदादित्य० ) हम मन्त्रमें तत्पदवाच्य निराकार परोक्ष ब्रह्म ही अनुवाच्य हैं और अग्नि आदि साकार नाम रूप विधेय हैं तब यह अभिप्राय निकलता कि जो परोक्ष निराकार ब्रह्म है वही अग्नि आदि नाम रूपसे साकार हुआ विद्यमान है हमसे उस का साकार होना वेद प्रमाण से सिद्ध है ॥

प्रश्न ( १२ ) यदि वह साकार है तो साकार की भांति प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं दीख पड़ता ? ॥

वत्सर ( १२ ) यह साकार अवश्य है और साकारके तुल्य अच्छे उपासकोंको प्रत्यक्ष दीखता भी है । जब वेद में साफ २ लिखा है कि ( तद्वायुः ) यही वायु नाम रूप से विद्यमान है ( मानरिश्वाणमाहुः ) अन्तरिक्ष में गमनागमन करने वाले

कहते मानते हैं । ( नमस्ते घायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ) इस मन्त्र में घायु नाम रूपसे ब्रह्मको प्रत्यक्ष कहा है यदि परमेश्वर प्रत्यक्ष न होता तो मन्त्रमें स्पष्ट ही शब्दसे न कहा जाता त्वगिन्द्रिय द्वारा घायु सबको प्रत्यक्ष प्रमाणसे सदैव अनुभूत होता है ( तदादित्यः ) वह आदित्यरूप है ( आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ) वेद और वेदान्त का आदेश है कि आदित्य नाम रूप से विद्यमान ज्योति साक्षात् ब्रह्म है क्या आदित्य सबको प्रत्यक्ष नहीं है ? जिन भार्यसमाजी या माया जाल के प्रपञ्च में कैसे काम क्रोध लोभ की प्रथल घासनाभों से प्रस्त अन्य लोगों को भगवान् प्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं दीखता तो इसमें देखने वालों का ही दोष है ॥

नैव स्थाणोरपराधो यदेननन्धो न पश्यति ( निरुक्ते ) नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्य-स्य किं दूषणम् । ( नीती ) यिसूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ( गीतायोगम् ) उत त्वः पश्यन्नददर्श इति वेदे । यएष आदित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यकेशः हिरण्यश्मधुराप्र-

खसात्सर्वएव सुवर्णस्तस्य हिरण्यमये चक्षुषी  
इति छान्दोग्योपनिषदि ॥

निरुक्तकार यास्काचार्य ने लिखा है कि यदि किसी घृ-  
क्षादि स्थिर पदार्थ को अन्धा पुरुष नहीं देख सकता तो यह  
उम घृक्ष का दोष नहीं किन्तु किसी अपराध से अन्धा हो  
जाना यह अन्धे का ही दोष है वैसे ही ईश्वर के प्रत्यक्ष सा-  
कार विद्यमान होते भी जिनको नहीं देखता अन्धों का अप-  
राध है । नीतिशतक में लिखा है कि यदि उल्लू पक्षी दिनमें  
नहीं देखता तो इसमें सूर्यनारायण का क्या दोष है? अर्थात्  
कुछ नहीं, उल्लू के कर्मों का दोष है जिनके कारण उसे दिन  
में कुछ नहीं दृश्यता । इसीके अनुसार हम लोगों की आंखों  
में विषयवासना का जाला छा गया है जो कुछ काल तक  
निरन्तर ज्ञानाग्नि-शलाका फेरनेसे दूर हो सकता है । भगवद्  
गीता में भी लिखा है कि मोहछागान्धकार में पड़े हुये मनुष्य  
जैसे गहों देखते परन्तु ज्ञान चक्षु घाले देखते हैं । अज्ञान चित्त  
घाले लोग यज्ञ करते हुए भी ईश्वर को नहीं देखते । वेद में  
लिखा है कि भक्ति ज्ञान चैराग्यसे शून्य अविद्वान् लोग देखने  
हुये भी बस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते ।  
छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है कि जो यह आदित्य मरहट में

स्वर्णके तुल्य शोभावाला साकार पुरुष दीखता है जिसके सु-  
गहले केश श्मश्रु और भाँख हैं जिसका नख शिख से लेकर  
सभी शरीर सुवर्ण के तुल्य शोभित है यदि ऐसा साकार स्वरूप  
कभी किसी को प्रत्यक्ष न दीप्त सकता तो छान्दोग्य में  
ऐसा कदापि न लिखा जाता। कामान्ध पुरुष को संसार  
की सब क्रिया अन्य ही प्रकारसे दीखती हैं। प्रतिदिन आँखों  
में धर्माज्ञा लगाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को अन्य की क्रिया  
माता के तुल्य दीखती है। क्राधान्ध पुरुष को मित्र भी शत्रु  
रूप दीखता है। कल्पना को ही सत्य जानने मानने वाले  
संसार की अज्ञ पुरुषों को घरों में सून से मित्र कुछ न होने पर  
भी बल्ल ही दीखते हैं वास्तविक सून नहीं दीखता, सुवर्ण के  
आभूषणों में सुवर्ण से मित्र कुछ भा न होने पर भी आभूषण  
ही दीखते हैं सुवर्ण नहीं दीखता। मट्टी से बने मन्द्य में भी  
मट्टी ही जानें वाले घटपटादि पदार्थों में घटादि न ही दीखता  
है किन्तु मट्टीरूप सब नहीं दीखते। अर्थात् प्रत्यक्ष संसार में  
भी जय प्रायः मनुष्यों को वास्तविक तत्त्व नहीं दीखता किन्तु  
जो नहीं है वही दीखता है ना जिस वस्तु की प्रकृति से  
संसार में कुछका कुछ दीखता है उही अज्ञानान्धकार से  
आच्छादित होने के कारण संसार में अनेक दलों से साकार



विद्यमान ईश्वर भी हम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं दीखता हम के लिये शान्ति निकटियों का सत्संग कर २ के अज्ञान महा-रोग का औषध करना चाहिये । कि जिससे भगवान् परमात्मा प्रत्यक्ष दीखने लगे तो संसार के सभी व्यसंज्य भय और दुःख मिटजायें और अनन्त आनन्द प्राप्त हो सके ।

प्रश्न-( १३ ) परमात्मा साकार और निराकार दोनों प्रकार का हो सकता है या नहीं ? या इन दोनों धारों में विद्यमान है ।

उत्तर-( १३ ) एक ही काल में परमात्मा साकार निराकार दोनों प्रकार का हो सकता है, हो चुका है और भी वैसा ही विद्यमान है आगे भी वैसा ही होगा । हममें परस्पर विरोध कुछ नहीं है । जो वस्तु अन्य पदार्थों में अन्यो के रूपसे ही व्यापक हो रही उनमें निराकार माना जायगा और जो अपने स्वरूप से विशेष कर प्रकट हो वह साकार कहा-येगा । जैसे अग्नि लकड़ी कण्डादि पदार्थों में उन २ के रूप से विद्यमान सूक्ष्म व्यापक निराकार है और जहाँ २ अपने स्वरूप से प्रकट होके प्रज्वलित हो रहा है वहाँ २ साकार है एक ही काल में साकार निराकार द्विविध अग्नि विद्यमान है विरोध कुछ नहीं, या यों कहो कि संसार में जो २ स्थूल

पदार्थ प्रत्यक्ष दीखते हैं वे सभी उसी कालमें अतिसूक्ष्म रूपसे भी जैसे विद्यमान हैं वैसे ही ईश्वर परमात्मा भी साकार निराकार दोनों प्रकार का एक ही काल में विद्यमान है विरोध कुछ नहीं है । यदि कहो कि साकार वस्तु अनित्य विनाशी मरणस्वभावी घाला होगा और निराकार नित्य अविनाशी मरण धर्म से रहित होगा यही साकार निराकार दोनों प्रकार का ईश्वर को मानने में महाविरोध है । तो इसका भी समाधान हो चुका है कि जैसे जीवात्मा शरीरधारी होनेसे साकार मरण धर्मक कहाता हुआ भी नित्य अविनाशी न मरेगा घाला भी अपने वास्तविक स्वरूप से माना जाता है और लोपाधिक दशा में उपाधि के धर्म अनित्यता विनाशिता और मरण का भी व्यवहार दशा में उपाधि के सम्बन्ध से आरोपमात्र किया जाता है वैसे ही ईश्वर में भी उपाधि के सम्बन्ध से कथन मात्रके लिये माने वाली अनित्यतादि अनिवार्य है पर वास्तव में अनित्यतादि दोष ईश्वर में कदापि नहीं लगता ॥

पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिधि ।

इस वेदमन्त्र में त्रिपाद ब्रह्म को अमृत कहनेकी अर्थापत्ति है सय संसार रूप से परिणत एकपाद ब्रह्मको मृतपद से वेद लयमेव बोधित करता है परन्तु औपाधिक मरण आरोप करे

के कथन या व्यवहार मात्र ही वास्तविक नहीं इस से साकार होता हुआ भी ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप से सदा नित्य और अविनाशी ही रहता है । जैसे जीवका वास्तविक स्वरूप मानुषादि शरीर नहीं है वैसे ईश्वर के भी रामरूपण वामन नृसिंहादि अवतारोपाधिया वास्तविक स्वरूप नहीं हैं इना कारण उपाधियों के नाम या मरण से ईश्वर अनित्य नहीं ठहरता ॥ १२१७

प्रश्न-( १४ )- यदि पापाणादि मूर्ति पूजा सत्य है तो उसका विधान चार, पूर्ण और चार भागधर्मों में से किस के लिये है ? ॥

उत्तर-( १४ ) मूर्ति के द्वारा भगवान् की पूजा देवादि शास्त्रों के अनेक प्रमाण और सैकड़ों युक्तियों से अनेक लेखों और व्याख्यानों के द्वारा कर्तव्य सिद्ध हो चुकी है यह पूजा चारों वर्णों के लिये और ब्रह्मचर्य गृहस्थ धानप्रस्थ संन्यास चारों भागधर्मों के लिये धर्मशास्त्रकारों ने मानी है । संन्यास भागधर्म चार प्रकार का है उस में पहिली कक्षा वाले संन्यासियों के लिये भी मूर्तिपूजा का विधान है किन्तु अन्तिम कोटि के परमहंस या हंस के लिये निषेध है । क्योंकि वे लोग सर्वत्र समदर्शी हो जाते हैं उन का देहाध्यास नष्ट हो जाता है <sup>१२१८</sup> उनको सिद्ध कोटि में पहुँच जाने के कारण मूर्तिपूजा

को भावश्यकता नहीं रहती है । मनु० अ० । १७६ । ब्रह्म-  
सूत्र्य प्रकरण में लिखा है कि—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥

इस श्लोक 'पर देवताभ्यर्चन' पद का अर्थ सभी दीक्षा-  
'कारों ने देवन प्रतिमा का पूजन किया है सभी घरों के ब्रह्म-  
चारी प्रतिदिन नियम से देव प्रतिमाओं का पूजन किया करें  
यह मनुजी की आज्ञा है जैसे देवों ऋषियों तथा पितरों का  
तर्पण और समिदाधान करने का तिष्ठ नियम है घने ही  
पूजन को भी नित्य नियम से कर्त्तव्य कहा गया है । मनु०  
अ० ४ । ३६ । १३० । १५२ । १५३ ।

मृदङ्गादिव तं विमं घृतं मधुचतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ १ ॥

देवतानां गुरोराज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा ।

नाक्रामेत्कामतश्चायां वभ्रु शोर्दीक्षितस्य च ॥

पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ।

दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षायं गुरुनेव च पर्वसु ॥

सुदी, मद्यी का देर, गौ, देवता की प्रतिमा, ग्राहण, घी, मधु, चौराहा, मार्ग में चलते समय ये सब आजायें तो गृह्य ग्राहणादि सब घर्णे इनको परिक्रमा करके जायें । योद्धो-पचार पूजन में प्रदक्षिणा भी एकविध पूजन है यहां भी देवता पद से सय, टीकाकारों, ने देवता की प्रतिमा ली है देवता, गुरु, राजा, स्नातक और आचार्य या ब्रह्म दीक्षित पुरुष की छाया को लाधकर या पग धरके न निकले यहा भी, चार टीकाकारों, ने देवता पद का अर्थ देवता, की प्रतिमा लिखा है क्योंकि प्रतिमाकी छाया होसकती है ग्राहणादि गृह्य द्विजों को मध्याह्न से पहिले पूजां में देवता की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिये । मनुजी के कथनानुसार वक्षस्मृतिमें दिन के आठ भागों में सय कर्त्तव्य धर्म सम्यन्धी कर्मोंको विभाग दिखाते हुए पूजां में देव पूजा का समय ग्राहणादि त्रयों के लिये नियत किया है तदनुसार आग्निहोत्र घेदाम्यास के अनन्तर चार घड़ी दिन बटे पश्चात् देव मूर्त्तियों के पूजन का विधान दिखाया है । मनुजी कहते हैं कि गृह्य ग्राहणादि को चाहिये कि अमावस्यादि पर्यं दिनों में, बडे २ प्रसिद्ध देव मन्दिरों की देवप्रतिमाओं के सम्मुख, धार्मिक ग्राहणोंके तथा राजा और

गुरु के पास अपनी रक्षा को प्रार्थना के लिये दर्शनार्थ जाया करे । इत्यादि प्रमाणों से सर्व धर्मों और सब आश्रमों के लिये मन्वादि धर्मशास्त्रोंमें मूर्त्तिपूजा का विधान किया है ॥

प्रश्न-( १५ ) क्या परमात्मा की कल्पित मूर्त्ति हो सकती है तो केवल उस की पूजा से संसार की उन्नति हो सकती है या नहीं ? और आज तक पाषाणादि मूर्त्तिपूजा से इस देश को क्या २ लाभ हुए ? ॥

उत्तर-( १५ ) परमात्मा की कल्पित मूर्त्ति अवश्य हो सकती है तभी तो सहस्रों मूर्त्तियां विद्यमान हैं । परन्तु निराकार की कल्पित मूर्त्ति नहीं हो सकती किन्तु साकार ईश्वर की मूर्त्तियों शास्त्रोंकी आज्ञानुसार कल्पित की जाती हैं जैसे चेतन सहित शरीर का फोटो कल्पित किया जाता है किन्तु केवल शरीर रहित चेतन की मूर्त्ति नाम फोटो नहीं बन सकता । जब संसार में सभी प्रकार की तस्वीरें कल्पना से बनती आती हैं तब ईश्वर की मूर्त्ति भी वैसे ही क्यों नहीं बन सकती ? शरीर सहित जीवका फोटो लेने के तुल्य भक्तितारादि साकार ईश्वर के दिव्य शरीरों की मूर्त्तियां बन सकती हैं वैसे ही परम्परासे बनती चली आती हैं । उस ईश्वर की मूर्त्ति द्वारा पूजा से वा जप पाठ होमादि द्वारा की

खुशी, मट्टी, का ढेर, गौ, देवता की प्रतिमा, ब्राह्मण, घी, मधु, चीराहा, मार्ग में चलते समय ये सब आजायें तो गृहस्थ ब्राह्मणादि सब घर्षण इनको परिक्रमा करके जायें । योद्धा पंचार पूजन में प्रदक्षिणा भी एकविध पूजन है यहां भी देवता पद से सब टीकाकारों ने देवता की प्रतिमा ली है । देवता, गुरु, राजा, स्नातक और आचार्य या गुरु दीक्षित पुरुष की छाया को लांचकर धा पग घरके न निकले यहां भी चार टीकाकारों ने देवता पद का अर्थ देवता की प्रतिमा लिखा है क्योंकि प्रतिमाकी छाया होसकती है ब्राह्मणादि गृहस्थ द्विजों को अध्यान्ह से पहिले पूजांड में देवता की प्रतिमामों का पूजन करना चाहिये । मनुजी के कथनानुसार वैश्वस्मृतिमें दिन के आठ भागों में सब कर्त्तव्य धर्म सम्बन्धी कर्मोंका विभाग दिखाते हुए पूजांड में देव पुतों को समय ब्राह्मणादि चर्णों के लिये निवर्त किया है तदनुसार आग्निहोत्र घेदाभ्यास के अनन्तर चार घड़ी दिन चढ़े पश्चात् देव मूर्तियों के पूजन का विधान दिखाया है । मनुजी कहते हैं कि गृहस्थ ब्राह्मणादि को चाहिये कि अमावस्यादि पर्व दिनों में पड़े २ प्रसिद्ध देव मन्दिरों की देवप्रतिमाओं के सम्मुख, धार्मिक ब्राह्मणोंके तथा राजा और

गुरु के पास अपनी रक्षा को प्रार्थना के लिये दर्शनार्थ जाया करे । इत्योदि प्रमाणों से सब धर्मों और सब आश्रमों के लिये प्रत्यादि धर्मशास्त्रोंमें मूर्तिपूजा का विधान किया है ॥

प्रश्न-( १५ ) क्या परमात्मा की कल्पित मूर्ति हो सकती है तो केवल उस की पूजा से समार की उन्नति हो सकती है या नहीं ? और आज तक पापानादि मूर्तिपूजा से इस देश को क्या २ लाभ हुए ? ॥

उत्तर-( १५ ) परमात्मा की कल्पित मूर्ति अवश्य हो सकती है तभी तो सहस्रों मूर्तियां विद्यमान हैं । परन्तु निराकार की कल्पित मूर्ति नहीं हो सकती किन्तु साकार ईश्वर की मूर्ति शास्त्रोंकी आज्ञानुसार कल्पित की जाती है जैसे चैतन सहित शरीर का फोटो कल्पित किया जाता है किन्तु केवल शरीर रहित चैतन की मूर्ति नाम फोटो नहीं बन सकता । जब संसार में सभी प्रकार की तमचीरें कल्पना से बनती जाती हैं तब ईश्वर की मूर्ति भी वैसे ही क्यों नहीं बन सकती ? शरीर सहित जीवका फोटो लेने के लिये अवतारादि साकार ईश्वर के दिव्य शरीरों की मूर्तियां बन सकती हैं वैसे ही परम्परासे बनती चली आती हैं । उस ईश्वर की मूर्ति द्वारा पूजा से वा जप पाठ होमादि द्वारा की



की कल्पित। मूर्तियों से, थोड़ा भक्ति उपासना रूप धर्म की सत्ता संसारमें घनी है जिस से अन्ताकरण का संस्कार कुछ कुछ होता रहता है। यदि यह न होता तो थोड़ा भक्ति संघर्ष सभी सुख और आस्तिकता अर्थात्क निर्मूल में भेंट हो गये होते। और यह भी सोचना चाहिये कि जब थोड़ा भक्ति पूर्वक ईश्वरोपासना की एक सुगम रीति सर्वसाधारण के लिये मूर्ति पूजा ही है तब इससे सभी प्रकारका संसार को उपकार हो सकता है। उक्ति पदका मुख्य अर्थ 'सम्पुष्ट' सुख की, बीमा विद्या सुशिक्षा आरोग्य सम्यक्ता शारीरिक बल और आत्मिक बलकी योग्यता प्राप्त करने पूर्वक विरह्यायी चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने तक है। इन सबकी जैसी उत्तम प्राप्ति भगवान् परमात्मा की इच्छा और कृपासे हो सकती है वैसे अन्य प्रकारसे कदापि नहीं हो सकती इसलिये आचार्यों ने तथा ऋषियों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि धर्मकी रक्षा करने से धर्म तुम लोगों की रक्षा करता और करेगा १. वास्तवमें हम लोग धर्मकी रक्षा नहीं करते किन्तु काम, क्रोध लोभादि धर्मके शत्रु शत्रुओं द्वारा धर्मका गला काटे जितना ही अधिक धर्मकी

हो उस पर ईश्वर प्रसन्न होगा और वैसे ही अधिक २ उस  
 के कर्मानुसार स्वराज्यादि का अधिकारी उसको बनावेगा ।  
 अंग्रेजों का धर्म जैसा कुछ हो वह विचार पृथक् है परन्तु  
 नियत समय लाट जज कमिश्नर कलक्टरादि समा अधिकारी  
 लाग भी गिरा में जाकर प्रार्थना करते और सुनते हैं परन्तु  
 हमारे हिन्दुमाई तहसीलदार हिण्टी होजाने पर भी देवम-  
 न्दिरमें जाकर स्तुति प्रार्थना करनेका तयार नहीं ऐसे कामों  
 से उनको लज्जा होती है और जज या कलक्टर बना दिये  
 जाय तबतो कहना ही क्या है । अंग्रेज लोग जितने मत्स्य  
 यादी प्रतिष्ठा पालक रिसयत आदिसं बचकर जैसा निष्पक्ष  
 न्याय करते हैं उसका शतांश भी अर्मांतक हिन्दुस्तानी लागों  
 में नहीं है जय धर्मानुकूल ऐसे गुणों की उन्नति हम लोगों में  
 होगी और अंगरेजों से भी अधिक स्वार्थत्यागी सत्यवादी प्र-  
 तिष्ठापालक हो घूस लेनेसे बचकर अटल न्यायाधीश जेष्ठ  
 हम बनेंगे तब हम उनसे भी आगे राज्य सम्बन्धी ऐश्वर्य के  
 अधिकारी हाने ईश्वर राज्यैश्वर्य के अधिकारी हम लोगों को  
 शत्रु बनावेगा । अमिप्राय यह है कि मूर्तिपूजा उन्नति का  
 बाधक कदापि नहीं किन्तु भ्रष्टाभक्ति पूर्वक ईश्वरोपासनाका  
 एक सुगम उपाय होने से अन्य अच्छे २ धर्मानुकूल गुण भी  
 हों तो सब प्रकार की उन्नतिका साधक अवश्य है ।

प्रश्न ( १६ ) घत्तमान में जो २ मूर्त्तिया प्रघलित हो  
रहीं हैं उन २ का ईश्वर के साथ क्या २ सम्बन्ध (नाता) है ।

उत्तर—इस प्रश्न में समाजी की अत्यन्त बेसमझी प्रसिद्ध  
दीखती है क्योंकि स्वामी दयानन्दजी का या अन्य जिस २ का  
फाटा समाजा लाग उतरवाते हैं और अपने २ कमरोंमें ल-  
गाते हैं उस २ फाटो घाले का उस २ फाटो से क्या २ नाता  
है यह बात स्वयं ही सोच लेना था । अनेक धन्नालु समाजी  
स्वामी दयानन्द के फोटो को शिर भी नमाते देखे गये हैं ।  
अंगरेज लाग महाराणी विक्टोरिया का मूर्त्ति को देखते ही  
टापा उतार लेते हैं यदि कुछ सम्बन्ध नहीं है तो तुम यह  
क्यों कहते मागते हो कि यह स्वामी दयानन्द का फाटा है ।  
हमारा निश्चय है कि यही ( मूर्त्ति तथा मूर्त्तिमान् का क्या  
सम्बन्ध है ) प्रश्न किसी बुद्धिमान् साक्षर उपदेशकादि स-  
माजी से किया जाय तो यह यही उत्तर देगा कि मूर्त्तिमान्  
के साथ मूर्त्तिका बाध्य बाधक व श्राप्य श्रापक सम्बन्ध है  
क्योंकि यही बात प्रत्यक्षादि प्रमाणसे लोक में सिद्ध है स-  
जानने मानते हैं कि मूर्त्ति या फाटो देखते ही मूर्त्तिमान्  
बाध हो जाता है कि अमुक पन्थ ऐसा था सो इतना  
नहीं कि केवल भावतिका ।      बोधा हो चिन्त है

योगी, शान्त, धर्मप्रेमी, भ्रष्टालु आस्तिक, नास्तिक, कामी, क्राधी, लोभी, निर्यल, बलवान्, उरसाही, निरुत्साही, मूर्ख विद्वान्, चेतन, अज्ञ, इत्यादि जो २ ज्ञानादि गुण मूर्त्तिमान् में विद्यमान होता है उस २ गुण वा भाव की कलक वा चमक भी फोटी या मूर्त्ति में आयी हुई प्रत्यक्ष दीखती है। इसी लिये एक मनुष्य के बनेक भाव दीखेंगे और एक ही मनुष्य की रोगी तथा निरोगी के अथवा उसी के जीवित और मृत शरीर के फोटो उतारे जायें तो रोग वा गारायता तथा जीवित दशा और मुर्दापन पृथक् २ स्पष्ट दाय पड़ेंगे इस से मूर्त्तिमान्का एक दूसरा स्वरूप ही मूर्त्ति ठहरेंगा इसके अनुसार दासों का अतिनिफट अन्तरङ्ग स्वस्वामि सम्बन्ध भी सिद्ध हो जाता है अर्थात् मूर्त्तिमान् के साथ मूर्त्ति का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध होता है ॥

अब रहा ईश्वर की मूर्त्ति के साथ उसका सम्बन्ध सो वक्त प्रकार सभी सम्बन्ध परमात्मा के साथ भी वैसे ही विद्यमान हैं कि जैसे सम्बन्ध मनुष्यादि की मूर्त्ति पोंके उन २ के साथ विद्यमान हैं। यह बात हम पहिले ही लिख चुके हैं कि परमेश्वर ने जो २ साकार रूप अवतार धारण किये हैं उन ही अवतारों की मूर्त्तियाँ बना करती हैं। जैसे

शरीर से पृथक् केवल चतुर्मात्र जीव का फोटो, धाज तक किसी ने नहीं बना पाया वैसेही निर्गुण निराकार परमेश्वर का फोटो या मूर्ति नहीं बन सकती इसी से निर्गुण ईश्वर की मूर्ति फाई भी नहीं बनाता मूर्ति के साथ ईश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध भी विद्यमान है यह समाजी लोगोंको भी इस लिये मानने पड़ेगा कि वे लोग भी ईश्वर को सब में व्यापक मानते हैं इस प्रकार याध्य बोधक व्याप्य व्यापक और स्वस्वामि सम्बन्ध सर्व सम्मत सिद्ध हो गये, जब मूर्ति या फोटो को देखकर समाजी लोग भी जान लेते हैं कि यह मूर्ति मनुक का है तो जाना व्याप्य व्यापक सम्बन्ध समाजियों ने मान लिया. यह फोटो मनुक पुरुष का है ऐसा कहते मानते हुए समाजियों ने मान लिया कि मूर्ति मूर्तिमान का स्वस्वामि सम्बन्ध है और ईश्वर को उस की मूर्ति में व्यापक मानते हुए व्याप्य व्यापक सम्बन्ध मान लिया तब ऐसी दशा में प्रदाकर्ता समाजी ने अज्ञान प्रत्य हाके येहोशो में प्रदा लिखा होगा यही कहना बन सकता है । यह भी ध्यान रहे कि, जैसे मनुष्यादि के फोटो पर काम, क्रोध, शान्ति, निर्वलता बलिष्ठता, धर्म अधर्म आदि के मात्र प्रत्यक्ष द्रोखते हैं वैसे ही ईश्वर देवता की मूर्ति या भी यदि

उसी भावनासे घनाई गई हों तो उन परमो सद्व्यक्त आस्तिक धृष्टालु लोगों को ईश्वरपन व देवतापन भी स्पष्ट साक्षान् अनुभूत होता है। जैसे योगी ज्ञानी निष्काम लार्गीकी मूर्तियों पर योग वा ज्ञान तथा निष्कामत्व स्पष्ट झलकना है वा जैसे कामिना युवती स्त्रियों के उसी भाव से बनाये फोटो को देखते ही कामी लोगोंको तट्काल कामोद्बोधन होता है जिससे सिद्ध हो जाता है कि मूर्तिमानमें जो भाव था वही मूर्ति में भी आ गया है क्योंकि ऐसा न होता तो कामोद्बोधन न हो सकता। तब इसी के अनुसार ईश्वर देवताको मूर्तियों में ईश्वर देवतापन भी अवश्यमेव आ जाता है जब उपासक पुरुषों की भक्ति वा उपासना अत्यन्त प्रयत्न हो जाती है तब इस को ईश्वर देवता की मूर्ति ही साक्षात् ईश्वर देवतारूप होकर दीखने लगती है। जैसे धर्ममूर्ति वा क्रोधमूर्ति कहने से लोक में यह अभिप्राय समझा जाना है कि जानो धर्म ही उस धर्ममूर्ति मनुष्य के आकार में सगृहीत होगया है तथा क्रोधमूर्ति मनुष्य में क्रोध ने ही वैसे रूप धारण कर लिया है अर्थात् उस मनुष्य के रोम २ में वा नन २ में धर्म वा क्रोध भरा हुआ है जैसे लोहे का पिण्ड यज्ञिमय वा अग्नि की मूर्ति कहाता है क्योंकि लोहे का एक परमाणु भी

अग्नि से परित्यक्त नहीं है, धर्म मूर्ति मनुष्य के शरीर में वा क्रोध मूर्ति मनुष्य के शरीर में एक परमाणु भी ऐसा नहीं बचा जो धर्म वा क्रोधसे बाकान्त न हुआ हो इसी कारण वह मनुष्य धर्ममूर्ति व क्रोधमूर्ति कहाता है इसीके अनुसार अच्छे उपासक भक्तों को ईश्वर की मूर्ति का एक भी परमाणु ईश्वर देवतापनसे खाली नहीं दीखता किन्तु वह मूर्ति ही ईश्वर देवता का साक्षान् स्वरूप दीखती है इस विचार के अनुसार ईश्वर के साथ उस की मूर्ति का तादात्म्य सम्बन्ध कहना या मानना भी उपरोक्त युक्ति से सिद्ध है ॥

प्रश्न-( १७ ) पूजा, पूजाऽदि, शिवलिङ्ग, शालिग्राम, जगन्नाथ, काशीनाथ, टीकेश्वर, नीलकण्ठ, येडुदेश्वर, ज्यम्बकेश्वर, लोभेश्वर, वेश्यानाथ, घट्टीनाथ, कैदारनाथ और बटेश्वर इत्यादि शब्दों का क्या अर्थ है ? ॥

वत्तर-( १७ ) इन शब्दों का अर्थ पूछने से समाजी के दो प्रयोजन हो सकते हैं एक तो समाजियों में मूर्ख मण्डली के एकत्र होने से उक्त शब्दों का अर्थ कोई नहीं जानता, इस से पूछा हो । यदि ऐसा हो तो समाजी का शिष्य बनकर किसी विद्वान् से पढ़ लेना चाहिये पर हमारी समझ में प्रश्न शब्दों का यह प्रयोजन नहीं है किन्तु द्वितीय प्रयोजन यह हो

सकता है कि समाजी लोग सनातनधर्म के मन्तव्यसे विरुद्ध उक्त शब्दों का मनमाना अर्थ करके उपहास करते हैं सो यह उन की बड़ी भूल है क्योंकि अपनी वेसमझी के दोष को निचोप सनातन धर्म पर लगाते हैं, उचित तो यह था कि अपनी वे समझी पर पश्चात्ताप करते, भस्तु । उक्त शब्दों का अर्थ हम दिखाते हैं । शब्दों के अर्थ व्याकरण और कोश दो के प्रमाणोंसे किये जाते हैं ( चिन्तपूजि० ३ । ३ । १०५ ) व्याकरण के सूत्र से अङ् प्रत्ययान्त पूजा शब्द बनता है । ईश्वर देवता तथा गुरु भादिकी शास्त्रोंक विधि से सेवा करना पूजा कहाती है ।

ईश्वर देवता की पञ्चोपचारोंसे, दशोपचारोंसे, पौडशोपचारोंसे, अष्टादशोपचारोंसे, अष्टत्रिंशदुपचारों से और अतुःपष्टि उपचारोंसे की आराधना पूजा कहाती है । जैसे कोई पूछे कि विद्याह किसे कहते हैं तो यही उत्तर उचित होगा कि ग्रन्थों में लिखे विधान विशेषके साथ किये स्त्री पुरुष सम्बन्धका नाम विद्याह है वैसे यहा भी विशेष विधान से की ईश्वर देवतादि की आराधना पूजा कहाती है । उपचार शब्द का अर्थ यहाँ साधन है पाँच प्रकार के साधनों से की पूजा पञ्चोपचार कहाती है इसी प्रकार दशोपचारादि जानो । सामान्यतया



पूजा शब्द का अर्थ आदर सत्कार मान्य प्रतिष्ठा करना अर्थात् अपने पूज्य वा उपास्य ईश्वर देवादि की इज्जत करना पूजा का सामान्य अर्थ है । यह अर्थ सब प्रकार की पूजा में ठीक २ घट जाता है । मूर्त्ति आदि में सर्वत्र मूर्त्तिमान् वा अभिमानी देव पूज्य माना जाता है । ( पूजयेदश नित्यं० ) यहाँ मनुजा ने भोजन की भी पूजा कही है सां ( पितुनुस्तोष ) इत्यादि से वा ( रुद्रादोपितामधोपितो० ) इत्यादि अन्नसूक्त से अन्नाधिष्ठातृ देवता का स्तुति रूप मान्य वा सत्कार करना यहाँ भी पूजा शब्द का अर्थ है जब मूर्त्ति आदि कहींभी पूज्य नहीं किन्तु मूर्त्तिमान् वा अभिमानी चेतन देव उस २ मूर्त्ति आदि के द्वारा सर्वत्र पूजा का पात्र है ॥

द्वितीय पूजाऽदि शब्द संस्कृत ग्रन्थों में कही नहीं आता इसी से काश ग्रन्थों में नहीं लिखा गया समाजी लोग इसका अर्थ पूजा का भरी नाम शत्रु ऐसा करते हैं सो यह एक प्रकार की घूर्त्तता है इसी के अनुसार वा ऐसी बातों के उत्तर में सनातनी लोग गमस्तेका अर्थ करते हैं न-मस्ते नाम मस्तकमें चन्दन तिलकादि कुछ नहीं वा मस्तक में विचार शक्ति कुछ नहीं इसी लिये समाजी लोग देशदि में कहे भ्रम से विग्रह चलते अपनी उन्नति की आशा रखते हैं । दया नाम हिंसा

में अर्थात् अर्पण करने द्वारा अन्यो को दुःख पहुँचाने में है आनन्द जिसको यह दयानन्द शब्द का अर्थ करते हैं ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु ) इस धातुपाठके प्रमाणानुसार दय धातु का हिंसा भी अर्थ है । इस से दयानन्द शब्द का वक्तव्य अर्थ प्रमाणानुसार है समिधा शब्द का अर्थ है जिस से अग्नि सस्यं प्रज्वालित हो वह मट्टी का तेल समिधा शब्द का अर्थ है । अथ सृणिये यदि पुजारी शब्द संसृत माना जाय तो इस का दीर्घ मागना चाहिये ।

‘पूजाया’ अरो ज्ञानं पूजारः अगताविति धातोः कृदोरविति अप् गतेस्त्रयोऽर्थाः, ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति प्रशस्तोऽतिशयितो वा पूजारीऽस्यास्तीति पूजारी सम्यन्देव पूजाविधित्वयोर्विज्ञाता पूजारी देवपूजातत्त्वज्ञः अत इति ठनाविति निः प्रत्ययः । यद्वा पूजायारो दान पूजारः घञर्थकविधानमिति रादाने धातोः क प्रत्ययः सोऽस्यास्तीति मत्वर्थइति । पूजाफलं स्वामिने ददाति पूजाप्रसादं तुलसीपञ्चादिकं वा दर्शकेभ्यो ददातीति पूजारी ॥

भा०—पूजा करने का उत्तम या बहुत ज्ञान जिस को हो वह पूजा विधि का तत्ववेत्ता पूजारी कहाता अथवा पूजाका फल मन्दिर के स्वामी को या पूजा का प्रसाद तुलसीपत्रादि दर्शकोंको देने वाला अथवा पूजा करनेकी शिक्षा अन्य जिज्ञासुओंको देने वाला पूजारी कहाता है इस प्रकार पूजारी शब्द का अर्थ सर्वथा निर्दोष है ॥

तृतीय शिबलिङ्ग शब्द का अर्थ हम शिबलिङ्ग पूजा माहात्म्य नामक पुस्तक में छपा चुके हैं जिस का सारांश यह है कि शिव नाम रूप कल्याणकारी परमात्माका लिङ्ग नाम बिन्दु शिबलिङ्ग कहाता है । वह लिङ्ग अनेक प्रकार का है । यह बात भी वही स्पष्ट कर दी गयी है कि यद्यपि मेघ धृप आदि राशियां आकाश मण्डल में वैसी ही ठीक बनावट की हैं कि जैसी पार्थिव मेघ मेढा और धृप नाम बेल की बनावट है और दैवी मेपादि ही पार्थिव मेपादि के कारण हैं इसी लिये देव पार्थिव दोनों प्रकार के मेपादि के एक ही नाम हैं तथापि पार्थिव मेपादि घास आदि खाता और मान हथो चर्मादि वाला है वही दैव मेघ नहीं है वह घासादि कुछ भी स्थूल वस्तु नहीं खाता न उस में मांस दूरी चर्मादि हैं यह बड़ा भेद है वैसेही दैव और मानुष लिङ्ग

सथा योनि आदि एवसी यत्नावट के होने पर भी यद्वा भेद है दिव्य लिङ्गादि ज्योतिः स्वरूप मांसास्पर्शरहित शुद्ध सात्त्विक है, मानुष मूत्रादि दुर्गन्ध निकलने वाले हैं, दिव्य, बिन्दुमात्रं छिद्गादि में घृणित अश लेशमात्र भी नहीं है। इसलिये मानुष लिङ्गादिकी ओर ध्यान रखते हुए दिव्य पदार्थोंको उसी भाव से देखना या मानना समाजियों की मूर्खता है ॥

चौथा—शालग्राम शब्द है उसको समाजी ने शङ्खामप्रस्त होनेसे भगुद्ध शालिग्राम लिखा है। यदि शब्दके शुद्ध भगुद्ध भेदोंका बाध होता तो विचारके लिखा जाता। अब देखिये शालग्राम शब्दका अर्थ—फरघन नाम प्रशंसा अर्थमें शाल धातु कीपकताओंने माना और लिखा है। यद्यपि वृक्षादि अर्थों का भी वाचक शाल शब्द है पर वह यहां नहीं लेना है। औरग्राम शब्द के भी अनेकार्थ हैं उन में से समूहार्थ बोधक ग्राम शब्द यहां लेना है जैसे मूत्रग्राम, गुणग्राम, इन्द्रियग्राम इत्यादि शब्दोंमें ग्राम शब्द समूहार्थ वाचक लिया जाता है ( यत्नवा- निन्द्रियग्रामो विद्वांसमपकर्षति ) मनु० अ० २ इत्यादि उदा- हरण जानो। वैसे ही शालग्राम शब्द में भी ग्राम शब्द का समूहार्थ लेना इष्ट है तब यह अर्थ होया कि—

शालानां प्रशंसानां ग्रामः समूहो यस्मिन्

शालग्रामो भगवन्मूर्तिविशेषो गरुडक्यां नद्या-  
मुत्पन्नो मोक्षार्थिभिः पूज्य उपास्यश्च ॥

भा०-शाल नाम प्रशंसाओं का समूह जिसमें हो, यद्यपि  
गर्मदेशवेरादि अनेक मूर्तियां पूजने में भिन्न २ रूप से प्रशस्त  
हैं तथापि शून्य सत्र मूर्तियों को अपेक्षा शालग्राम नामक  
मूर्ति का पूजन अधिक फल देने वाला है अधिक प्रशंसा  
शालग्राम मूर्ति की है और ऐसा ही लोक में सब उपासक  
जानते मानते भी हैं इससे शालग्राम शब्दका यही अर्थ शाखा-  
लुंकूल है । आशा है कि समाजी प्रश्न कर्ता अपनी ये समझों  
से लज्जित होकर आगे शालिग्राम अशुद्ध शब्द को कहना  
लिखना छोड़ देंगे । यद्यपि धानोंके ढेरका नाम रखों तो  
शालिग्राम शब्द शुद्ध है तथापि शालिग्राम नामक भगवान्की  
मूर्तिमें उसका प्रयोग करना सर्वथा अशुद्ध है । पद्मपु-  
राणादि ग्रन्थोंमें शालग्राम का जो माहात्म्य और उत्पत्तिक  
विशेष लेख विद्यमान है उसका अभिप्राय भी लेख यहजानेके  
भय से यहां नहीं लिखा, सब विद्वान् लोग शालग्राम शब्दको  
ही लिखते बोलते हैं मूर्ख लोग उसके स्थानमें शालिग्राम कहें  
लिखें भी तो वे ग्रामाणिक नहीं हैं ॥

जगन्नाथ काशीनाथ आदि शब्दोंके अर्थ सीधे लोक सिद्ध

हैं। जगत् नाम जङ्गम प्राणीमात्र के साथ नाम ईश्वर विष्णु भगवान् का नाम जगन्नाथ है तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र है अर्थात् पुरी के बीच अवस्थित भगवान् की मूर्ति का भी नाम जगन्नाथ है क्योंकि ( जगन्नाथस्य प्रतिहृतिर्जगन्नाथ ) यद्वा प्रतिहृति अर्थ में कन् प्रत्ययका लृक् होनामा है इस से जगन्नाथ नामक नारायण की विशेष प्रतिमा भा जगन्नाथ कहाती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र और जगन्नाथपुरी शब्द एकार्य हैं। 'जह्नवैश्वर्ष पुराण के प्रहृति खण्ड में पुरुषोत्तम क्षेत्रका माहात्म्य विशेष रूपसे वर्णन किया है। काशीनाथ नाम शिवजी का है काशी नामक क्षेत्र के साथ नाम ईश्वर काशी' भाथ कहाते हैं। इस शब्दमें कोई ऐसी विशेषता नहीं जिस पर अधिक लिखें ॥

नीलकण्ठ तथा नीलम्रीच शब्दों का एक ही अर्थ है, नील म्रीच शब्द शुद्ध यजुर्वेदसंहिता अ० १६ में आया ही है यह भी शिवजी का नाम है नीलवर्ण त्रिप है अथ ॥ किमपि वा नीलवर्ण हे अथ जिनका उन शिवका नाम नीलकण्ठ समुद्र-मन्थन के समय विमक्षण के कारण हुआ।

त्रैलोक्यमोहितं यस्य गन्धनाप्रायतद्विषम् ।

मात्रश्लोकरदायं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ॥

यधारभगवान्कण्ठे मन्त्रसूक्तिर्महेश्वरः ।

तदाप्रभृतिदेवस्तुनीलकण्ठ इति श्रुतिः ॥ २ ॥

भा०-महाभारत आदि पर्व में लिखा है कि जब समुद्र मन्थन होने पर उसमें से कालकूट विष निकला जिसके गन्ध को सूँघकर त्रैलोक्य मूर्च्छित हो गया तब ब्रह्मा जी के कहने से लोको की रक्षा के लिये शिव जी ने उस विष को भक्षण करके कण्ठ में धारण कर लिया इस कारण उसी समय से शिव जी का नाम नीलकण्ठ हो गया । समाजी लोग नील-ग्रीव या नीलकण्ठ शब्दों का ( नील मणियों की माला पहनने वाला कोई राजपुत्र नीलकण्ठ कहा जाता है ) जो यह अर्थ कहते हैं सो मनमाना फटिग होने से गम्राह्य है ॥

यद्रीनाथ शब्द का अर्थ यह है कि यद्री नामक वृक्ष से चिन्हित आश्रम या क्षेत्र के नाथ नाम ईश्वर यद्रीनाथ कहते हैं । नागयण विष्णु भगवान् का आश्रम बड़े भारी यद्री वृक्ष के समीप पर्वत पर था और वहीं व्यासजी ने भी तप किया था उन्ही आश्रम के स्वामी भगवान् का नाम यद्रीनाथ हुआ है । महाभारत वन पर्व के धौम्यतीर्थ यात्रा पर्वस ६० अध्यायमें यद्रीकाश्रम की प्रशंसा सम्यक् लिखी है इसलिये

ददरीनाथ शब्द पर कुछ विवाद नहीं किन्तु सर्व सम्मत एक ही मर्थ है । केदार नाम तीर्थ विशेष का और केदार नामक पर्वत में जो शिव जी का लिङ्ग नाम एक बोध की मूर्ति विद्योय है उसका नाम ईश्वर या स्वामी केदारनाथ कहा जाता है महाभारत वनपर्व अ० ८३ में इस की कथा है और काशी काण्ड में विशेष आह्वान्य लिखा है इस से इन शब्दोंके अर्थों में कुछ मन्वेद नहीं है ॥

अब रहे टीकेश्वरादि शब्द सो जब समाजी लोग इन पर कोई आपत्ति प्रमाण युक्ति सहित दिखायेंगे तब उचित उत्तर दिया जायगा । वस टीका किसी स्थान विशेष या किसी मनुष्यादि का नाम माना जायगा वहा वा उसने पूजा शक्तिके लिये स्थापित किया शिवलिंग टीकेश्वरादि नाम धाता कहायेगा इससे इस प्रश्न के अन्य शब्दों पर अभी और कुछ नहीं लिखते । वैश्वानाथादि शब्द किस २ ग्रन्थ के किस २ स्थल में लिखे हैं यह समाजी प्रश्नकर्त्ता से पूछता चाहिये और तब वहा आपत्ति उस २ पर देते हो यह भा प्रारब्ध है ॥

प्रश्न ( १८ ) वर्तमान में जिन २ मूर्तियों की पूजा होती है उन २ में कुछ शक्ति भा है या काशी टपाल ही शक्त है ? ॥

उत्तर—जिन २ मूर्तियों की पूजा होती है उन में कुछ



शक्ति होने की आवश्यकता समाजी को दिखानी चाहिये कि उन में इस २ युक्ति प्रमाण के अनुसार अमुक २ प्रकार की शक्ति होनी चाहिये । उन २ मूर्तियों में कुछ शक्ति क्यों अपेक्षित है ? यदि शक्ति न होने पर पूजा नहीं हो सकती तो स हज़ों वर्ष से अशक्त मूर्तियों की पूजा कैसे हो सकी ? इस अंश पर एक समाजी और सनातनधर्मी से हुई बातचीत दिखाते हैं—

समाजी—देखो महाशय ! तुम लोग जड़ मूर्तियों का पूजन करते और मानते हो परन्तु हम लोग ( मातृद्वय भव । पितृ द्वय भव ) इत्यादि प्रमाण के अनुसार चेतन मूर्तियों का पूजन करते मानते हैं इस से हमारा मूर्त्त पूजन ठीक सफल है और तुम्हारा मूर्त्ति के जड़ होने से निष्फल है ॥

सनातनधर्मी—हम जड़ मूर्तियों का पूजन नहीं करते न मानते हैं किन्तु मूर्त्ति के द्वारा चेतन ईश्वर देवता का पूजन करते मानते हैं । तुम लोग भी पञ्चभौतिक जड़ शरीर के द्वारा चेतन जीव का ही पूजन मानते हो इस में इतना ही भेद है कि तुम्हारा शरीर मूर्त्तियाँ मांस रक्त हड्डी चर्म मल मूत्रादि से युक्त हैं और हमारी पापाणादि की मूर्त्तियाँ मूत्रादि के वर्गस्थ से रहित शुद्ध हैं । जैसे तुम लोग शरीर मूर्त्तियों के

पूजन से शरीर में व्यापक जीवकी प्रसन्नता फल मानते हो जैसे हम भी शरीरों में व्याप्त तथा मूर्तियों में व्याप्त ईश्वरकी प्रसन्नता को फल मानते हैं । और सुनो जब माता पितादि किसी प्रकार की शक्ति रखते हैं कुछ पैदा कर सकते हैं तब यदि पुत्र या शिष्यादि भोजनादि देने द्वारा उनको सेवा करें तो उनको निकम्मे बनाना होय होगा इससे समर्थ माता पितादि रूप मूर्तियों की सेवा निष्प्रयोजन निष्फल है । जैसे तुम कहते हो कि मृत माता पिता की रक्षा जन्मान्तर में उन के कर्मानुसार ईश्वर करेगा वा करता है हमारे बिना आद्य तर्पण के बिना क्या वे भूखे प्यासे बँडे रहते हैं ? वैसे हम भी कहते हैं कि जीविन माता पिता को भी उन के कर्मानुसार ईश्वर भोजन खरब देता है वे लोग तुम्हारे भोजनादि के बिना भूखे प्यासे नहीं बँडे हैं । इस से माता पिता की पूजा तुम्हारे मन में व्यर्थ निष्फल है पर हमारे मूर्तिपूजा ईश्वर प्रसादनार्थ होनेसे सार्यक सफल है ॥

यदि तुम कहो कि जब माता पितादि लोग अतिवृद्ध अशक्त हो जायें तब कुछ पैदा नहीं कर सकते इससे शक्तिदान माता पितादि की सेवा पूजा करना सार्यक करि सफल है तब तुम पर वही तुम्हारा किया प्रदत्त, लौट कर आ गया कि

“वर्तमान में जिन २ माता पितादि शरीर मूर्तियों की पूजा समाजी मतमें अभिमत है उनमें कुछ शक्ति भी है ? या खाली ढपोल ही शय है ?” अर्थात् जिन मूर्तियों में कुछ शक्ति है उनकी पूजा उक्त रीति से व्यर्थ है तथा जिनमें कुछ शक्ति नहीं उनकी ढपोलशय होने से समाजी मत में पूजा नहीं हो सकती इससे समाजीमत की चेतन मूर्ति पूजा दोनों दशा में फट गयी और हमारे मत में जब मूर्तियों की पूजा मानी ही नहीं जाती किन्तु मूर्ति के द्वारा मूर्तिमान् की पूजा मानी जाती है तब मूर्ति में कुछ शक्ति पूजना तुम्हारी वेसमझी है क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं वह तो सर्वशक्तिमान् है । और देखो ! यदि तुम हमारी पापाण मूर्ति में बल पूर्वक ट. छर मारो तो देखोगे कि तुम्हारे हाथ पांव या दांत टूट जायेंगे और मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा तब जान लो कि तुमको भग्न कर देने की शक्ति मूर्ति में प्रियमान है । और क्या तुम को अभी तक भी इतना बोध या होश नहीं हुआ कि सनातनधर्मी लोग असंख्य मूर्तियों को मानते और यथावसर शास्त्र की आज्ञानुसार उन सब की पूजा भी किया हो करते हैं उनमें सैकड़ों मूर्तियां प्रत्यक्ष में ही अद्भुत अप्र- स्थित शक्तिवाली हैं । हम लोग अनेक अवसरों में भूग्व-

भिमानी देव की पूजा करते हैं उस भूमि पूजा में भूमण्डल  
 भर समी मूर्ति है, इस पृथिवी रूप में जो २ शक्तियां हैं उन  
 का बड़ा लम्बा चौड़ा व्याख्यान हो सकता है। पृथिवी का  
 नाम वसुमती और वसुन्धरा है, हीरा, मणि आदि रत्न सुवर्ण  
 आदि धातु बहुमूल्य सब पेश्वर्य देने की शक्ति, वृक्ष वनस्पति  
 अन्न अनेक ओषधि उत्पन्न करने की शक्ति, सर्वसहा होने से  
 सब को सहने की शक्ति पृथिवी में है इत्यादि अनेक शक्ति  
 यां हैं। जल भी एक मूर्ति है इसकी भी पूजा घायणी इष्टि  
 में होती है यह घायणी इष्टि वेदोक्त कर्म है अन्य प्रकारों से  
 भी जल मूर्ति के द्वारा तदभिमानी देव की पूजा का विधान  
 है जल मूर्ति में सब संसार को डुबा देने की शक्ति प्रत्यक्ष  
 होने से समाजियों को भी मानने हो पड़ेगी। अग्नि मूर्ति  
 की पूजा भी वेदसम्मत प्रसिद्ध है अग्नि में संसार को भस्म  
 कर देने की शक्ति प्रत्यक्ष है। सूर्य मण्डल भी एक साक्षात्  
 मूर्ति है इस के द्वारा भी तदभिमानी देव का पूजन वेद प्रति-  
 पादित है आदित्य मूर्ति में भी त्रैलोक्य को प्रकाशित करने  
 की, सब को दिखाने, कमलादि को खिला देने की और उल्लू-  
 आदि को अन्धा कर देने की शक्ति प्रसिद्ध है। इत्यादि अ-  
 नेक मूर्तियों में अनेक अव्याहत शक्तियों के विद्यमान होने

पर भी प्रश्नकर्ता समाजों को न सूझा कि मूर्तियों में कुछ शक्ति है या नहीं ? सो इसमें अन्य किसी का कुछ दोष नहीं है क्योंकि (नोलू काप्यत्रलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्) यदि दिन में उल्लू का नहीं दोषता तो सूर्य का दोष नहीं है अर्थात् समाजों की अज्ञता में ही मूर्तियों की बहुविध शक्तियों को न नमस्कृत का दोष है। हम लोग मनुष्य पशु पक्षी आदि की शरीर रूप चेतन मूर्तियों के द्वारा भी अनेक देवों का पूजन मानते हैं इन मनुष्यादि मूर्तियों में भी अनेक शक्तियाँ हैं और पाषाणादि की यनी मूर्तियों में भी अनेक शक्ति हैं परन्तु मूर्तिपूजा के समय उपासकका ध्यान मूर्तिमान् पर होने से मूर्ति में शक्ति होने न होने की अपेक्षा कुछ नहीं है ॥

प्रश्न-(१६) पाषाणादि मूर्तियोंमें जो वेदमन्त्रोंसे परिहृत लोग प्राणप्रतिष्ठा कराने हैं तो क्या सत्यमुक्त उनमें प्राण भा जाते हैं ? यदि भा जाते हैं तो उन मूर्तियोंकी डाक्टर चैचों से नाडी परीक्षा अवश्य करानी चाहिये यदि प्राण नहीं भाते तो वह क्रिया मन्त्र है या असत् या सरासर आँखों में धूल भोंकना या खेल खेलना है। और क्या उन्हीं मन्त्रों से मृत शरीर में प्राण आनक्त है ॥

उत्तर—( १६ ) मूर्ति में प्राण आ जाने का उत्तर देना नां हमारा काम है परन्तु हम पहिले प्रश्नकर्त्ता समाजीसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग वेद मन्त्रों से जिन २ कामों को करते हो वे काम वैसे ही हो जाते हैं वा नहीं ? आर्याभिविनय पुस्तकमें स्वा० दयातन्द् ने निराकार ईश्वर से सोमरस पीनेकी प्रार्थना ( चायचायादि० ) मन्त्रके अर्थमें की है कि हे ईश्वर ! हमने सोमरस निकाल के तय्यार किया है सो आकर पान कीजिये इसमें प्रष्टव्य यह है कि निराकार ईश्वर ने कभी सोमरस पियां है ? क्या तुम इसका सत्य होना सिद्ध कर सकते हो ? हमारे सामने निराकार को सोमरस पिलाकर दियागो यदि तुम्हारा ईश्वर सोमरस नहीं पी सकता तो यह प्रार्थना सरा-सर आंखों में धूल भोजना दे वा खेल तमाशा है ? घनादि पदार्थ मांगने की प्रार्थना सैरहों मन्त्रों में स्वा० दया० ने की है सो क्या ईश्वर ने कभी घनादि पदार्थ तुमको दिये ना देना है ? यदि देता है तो तुम गुरुकुलादि के लिये अग्यों में चन्दा क्यों मांगते फिरते हो ? स्वा० द० ने संस्कारविधि के जातकर्म संस्कार में हाल के पैदा हुए बालक से मन्त्र पढ़के कहा है कि—

अशसामव परगुर्भव हिरयमस्ततमद ।

हे बालक ! तू पत्थर होजा फरसा हो जा और न छोड़ने वाला सुवर्ण तू बनजा-इस में प्रष्टव्य यह है कि क्या बा० समाजियों के बालक पैदा होते ही ऐसा मन्त्र पढ़ने पर पत्थर हा जाते हैं वा फरसा बन जाते हैं, वा भक्ष्य सुवर्ण के शरीर बन जाते हैं ? यदि नहीं बन जाने तो क्या सरासर बाबू में धूलि भोंकना वा खेल तमाशा यह नहीं है ? तथा ७ नकर्म संस्कार में—

येद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि त्रितम् ।

इस मन्त्र को पढ़ के स्वा० ५० ने प्रसव भूमि से कहा है कि-हे भूमि स्वर्गस्य चन्द्रलोक में उहरा हुआ तुम्हारा हृदय इस पैदा हुए बालकको जानता है सो क्या सबमुच भूमि का हृदय चन्द्रलोक में है और यह बालक को जानता है ? और पृथिवी का हृदय चन्द्रलोकमें क्यों गया शरीरसे पृथक् किसी का हृदय कैसे रहता है और पृथिवी में हृदय है तो वह जह नहीं हो सकती इन सब बातों का उत्तर समाजी लोगों से पाठक लोग पूछें । ऐसे सँकटों प्रश्न समाजी मत में हो सकते हैं ।

अथ प्राण प्रतिष्ठा का उत्तर सुनिये-जिन लोगों को भगवान् ने गुरुनिर्वाय शोधने समझने की शक्ति नहीं दी वे

केवल मोटी बातें शोचा करते हैं । प्राण शक्ति सर्वत्र व्याप्त है जहां श्वास चले चेष्टा हो वहीं प्राण है यद् विचार मूर्खों का है । अन्न फल शाक मूलादि सब में प्राण है तभी तो अन्नादि खाते से शरीरस्थ प्राण शक्ति दृष्टपुष्ट होती है। पौर्णमासेष्टि आदि वैदिक इष्टियों में शुरु यजु० म० १ । २० ।

प्राणाय त्वोदानाय त्वेति व्यानाय त्व्यादीर्धामनु प्रमितिमायुयेधाम् ॥

इस मन्त्र को पढ़ के पुरोडाशार्थ तण्डुल पीसने का विधान किया है इस मन्त्र का अभिप्राय शतपथ ब्राह्मण में लिखा है जिस शतपथ रुद्र व्याख्यान को मानने की प्रतिष्ठा खासी दयानन्द जी भी कर गये हैं ।

सद्यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानौ दधाति व्यानाय त्वेति तद्व्यानां दधानि दीर्घामनुप्रमितिमायुषे धामिति तदायुर्दधाति ॥

भा०-तण्डुल पीसने समय यह मन्त्रार्थ जो कहना है कि हे देवि ! प्राण और उदान के लिये मैं तुमको पीसता हूँ सो इस कथन से उस तण्डुल चूर्ण में प्राण और उदान को व्यापन करता, व्यान के लिये तुम को पीसता हूँ ऐसे कथन से



उसमें ध्यान की धारण करना है। दीर्घ आयु के लिये, ऐसे कथन से आयु को हम में स्थापित करता है तब समाजी से पूछना चाहिये कि पुरोडाश के आटा में यदां प्राण प्रतिष्ठा क्या नहीं की है क्या समाजी लोग पुरोडाश के आटा की नाड़ी बंध डाक्टरों को दिखायेंगे ? क्या नाड़ी देखने से प्राण शक्ति की सत्ता जानी जा सकती है ? अर्थात् कदापि नहीं ? निर्बीज समाधि के समय योगी के शरीर में ध्यान रुकने के साथ २ नाड़ी चलना भी रुक ही जाता है महीनों और वर्षों तक की समाधि होनी है उस समय स्थूल प्राण शक्ति मन में लीन हो जाती है परन्तु सूक्ष्म प्राण शरीर में रहते हैं इसी से योगी जीवित रहता है तब क्या समाजी लोग डाक्टर वीथ का नाड़ी दिखाके प्राण सत्ता का होता न होना सिद्ध कर सकेंगे ? चाहे यों कहो कि प्राण शक्ति दो प्रकार की है एक स्थूल द्वितीय सूक्ष्म जो सूक्ष्म प्राण हैं वे ही जल वायु वृक्ष पतम्पनि वन्द मूल फलादि में और समाधि में भी रहते हैं वे ही स्थूल प्राण के पोषक और उत्पादक हैं स्थूल प्राण का नाश है सूक्ष्म का नहीं, ये सूक्ष्म प्राण ही मूर्ति में भी प्रतिष्ठित किये जाते हैं। यह बात भी अनुभव साध्य है कि जैसे फिखा घातणके बालकका टोक २ शास्त्र विधिसे संशोषणीत संस्कार कराया जाय तो संस्कार होजाते पर नही

चालने होने पर भी कि जो सस्कार से पहिले या कुछ दशा  
 बदल जानी है कुछ तेज या सम्यक् धर्ममात्र श्रवण दीखने  
 लगना है वैसे ही प्राणप्रतिष्ठा होजाने पर मूर्ति को भी दशा  
 बदल जातो है मूर्ति में कुछ और ही भाव होजाता है जैसे हम  
 सम्बन्ध भग्नसम्बन्ध का भिन्न २ विचारसे देखते और मागते हैं,  
 वैसे मूर्ति का भी प्राणप्रतिष्ठा रूप सस्कार करना शास्त्र का  
 विधान है । वास्तवमें यद्वे सिद्धान्तानुसार प्राण नाम ईश्वर  
 देवता है उस ईश्वर के भाव का प्रतिमा में स्थापित करना  
 यह हमारे लिये है क्योंकि ईश्वर देव प्रथम से ही सज्ज है  
 पर हमारे ज्ञान पर अविद्या का आवरण होने से ईश्वर भ्रम  
 से हम उन मूर्तियों को तावत् नहीं देखते मानते कि जब तक  
 उनमें प्राणप्रतिष्ठा न कालें इससे हमारे भाव को ठीक करने  
 के लिये ऋषियों ने प्राण प्रतिष्ठा का विधान किया है । जैसे  
 कोई पुरुष किसी स्त्री की मर्दाने घरमें रखले और स्त्री पुरुष  
 दोनों आपस में कहलें और माननी लें कि हम पति पत्नी  
 हुए तो इतना करने मात्र से दोनों के मनमें पनि पड़ी भाव  
 पैदा हुई या चिरस्थायी कदापि नहीं होगा कि जैसा वेद  
 मन्त्रों द्वारा हुए विवाह से होता है । वैसेही मूर्ति में ईश्वर  
 देव की भावना भी प्राण प्रतिष्ठा सस्कार से जैसी होती है  
 वैसे मान लेने मात्र से नहीं हो सकती, इसलिये वेद मन्त्रों

से प्राण प्रतिष्ठा नामक संस्कार शास्त्रकी आज्ञानुसार किया जाता है ।

यदि कोई वैशुन्य कहे कि जो क्षमा पृथिवी में है वह मेरे शरीरमें आये शान्ति पदार्थों में जो शान्ति है वह मुझमें आये तो इसका अभिप्राय यह नहीं माना जाता कि शान्ति या क्षमा कोई वस्तु देशान्तर या वस्तुन्तर से उठकर मुझ में आयेगी किन्तु अभिप्राय यह माना जाना है कि शान्ति या क्षमा को गढ़ कर देने वाले कारण मुझमें प्रकट न हों तो क्षमा शान्ति स्वयमेव प्रतिष्ठित रहेगी ऐसे ही यहां मूर्ति में भी प्राण नामक ईश्वर शक्ति या ईश्वर सत्ता यदि ले से दी विद्यमान है उस ईश्वर सत्ता की भावना का धरना देने वाले जो कारण हैं वे हमारी बुद्ध वृत्तिमें बाधा डालने वाले न हों हम ईश्वर भावसे निरन्तर मूर्ति को देखा जाना करें उसमें ईश्वर की प्रतिष्ठित हो मानें यही प्राणप्रतिष्ठा संस्कार का तात्पर्य है । प्राण नाम ईश्वर का वेदान्त में प्रसिद्ध है अथ आशा है कि प्राणप्रतिष्ठा का उत्तम अभिप्राय पाठक लोग समझ गये होंगे ।

प्रश्न (२०) द्विजों के लिये वेद शास्त्रों में नित्य धर्म (पञ्च-यज्ञ) सन्ध्योपासनादि गायत्री जपादि का विधान किया है उनमें जड़ मूर्तियों का भी पूजन लिखा है या नहीं ? देवता

किसको कहने हैं ? और वेदमें देव पूजन का क्या विधान है  
रुद्रया रुद्रष्ट २ यतलाइये ? ॥

उत्तर (२०) तुम लोग समाजियों से यों पूछो कि-हे समाज-  
गोत्र ! ठीक २ यतलाइये कि सन्ध्योपासन गायत्री जपादि  
का नाम पञ्चमहायज्ञ कहाँ लिखा है ? और नित्य कर्म पञ्चम-  
हायजादि के माता पितादि के कर्म मास रवत दृष्टो मन्त्र  
मूत्रादि मय शरीर मूर्तियों का पूजन लिखा है या नहीं ?  
यदि कहें कि हमारे ग्रन्थ का उत्तर न देकर हम पर उलटा  
ग्रन्थ क्यों करते हो ? तब यह कहना चाहिये कि हमारा ग्रन्थ  
भी तुम्हारे ग्रन्थ का एक मुख तोड़ उत्तर है क्योंकि मन्त्र मू-  
त्रादि स्वरूप घृणित शरीर मूर्तियों का पूजन नित्य कर्म में  
तुम्हारे मतानुसार न होने पर भी तुम ऐसी घृणित मूर्तियों  
का पूजन मानते हो मर्यात् अवयव मूर्तियों का पूजन स्वयं  
मानते और पवित्र मूर्तियोंके पूजने वालों पर ग्रन्थ करते हो  
यह तुम्हारा ग्रन्थ ऐसा ही है कि जैसे कोई पापी मनुष्य पु-  
ण्यात्मा को पापी ठहराने का उद्योग करे । देव-  
ता किम को कहते हैं ? और वेद में देव पूजन का  
क्या विधान है इत्यादि का उत्तर रूप ग्रन्थ समाजो  
पर यह है कि माता पितादि किसको कहने हैं और वेद में  
माता पितादि के पूजन का क्या विधान है ? ( नैव ह्येन  
पुमानेषः ) इत्यादि प्रमाण के अनुसार चेतन जीव जैसे

किसी का पति नहीं होता वैसे यह किन्हीं का माता पिता भी नहीं हो सकता इस दशा में मास रुखिर हट्टी मल मूत्रादि स्वरूप प्रत्यक्ष शरीर को ही माता पिता कहना मानना पड़ेगा इससे घृणित जड़ शरीर मूर्ति का पूजन समाजी मत में सिद्ध हो जायगा । और मनुक प्रकार के माता पिताका पूजन नित्य या कय २ करे ऐसा प्रमाण समाजियों के माने वेद में कभी त्रिकाल में भी नहीं मिलेगा । इस से समाजी का मन्तव्य वेद विरुद्ध और युक्ति विरुद्ध होने से समूल प्र-  
 षिद्ध होजाता है ॥

अब समातन धर्म के मन्तव्यानुसार यौमर्घे प्रश्नका उत्तर देप्रिये जो दृढ दुराग्रह छोड़के पक्षपात शून्य भांखों से देखने पर समाजोंके लिये भी उपकारी होगा । और समातनधर्मियों के लिये तो सर्वथाशर्मे उपकारी होई । सन्ध्या तर्पण पञ्चमहा-  
 यज्ञादि और अग्निहोत्रादि नित्यकर्म अनेक हैं । मनमानी धौंगा धौंगी चलाने और ध्यान न देने आदि कारणोंसे स्वा०दया० जीने नहीं जान पाया था कि पञ्च महायज्ञ कौन२ हैं इसी कारण स-  
 न्ध्यापासन और अग्निहोत्रको भी अज्ञानवश पांच महायज्ञोंमें परिगणित करके स्वा०दयानन्दजी अपने पुस्तकोंमें लिख गये । अबतक किसी २ साक्षर समाजी को भ्रात भी हो गया है कि

सन्ध्या अग्निहोत्र पञ्चमहायज्ञों में नहीं हैं ना भी वे लोग अपनी घड़ी अज्ञान परम्परा को घसीटते जाते हैं । सन्ध्योपासन अग्निहोत्र साथ प्रातःकाल के नियत कर्म हैं और पञ्चमहायज्ञ मध्याह्न के कर्म हैं इस सब कर्मों के क्रम का विचार शष्पादश स्मृतियों में से दश स्मृति में किया है और आन्धिक सूत्रावली पुस्तक में सभी नित्य कर्मों का विशद पद्धतियाँ एवं पर मुम्पर्द में उपबन्धनी हैं उस सूत्रावली में सब अशों के पूरे पूरे भमाण भी उस २ कर्मों के साथ ही छपे हैं। वही भी सन्ध्या और अग्निहोत्रादि कर्मों को पञ्चमहायज्ञों में नहीं गिना गया समाजियों ने अथवा पाच महायज्ञ मात्र को ही अपने अज्ञान से नित्य कर्म के अन्तर्गत माना है सो मनु आदि के अनेक धर्मशास्त्रों में साफ २ लिखा है । मनुस्मृति अ० २ ब्रह्मचारी के प्रकरण में लिखा है कि—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद् देवर्षिपितृतर्पणम् ।  
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥

ब्रह्मचारी पुरुष नित्य नाम प्रतिदिन प्रातः स्नानके पश्चात् देव ऋषि और दिव्य पितरों का नर्पण तथा सन्ध्यापासन करके समिदाधान करे और उस के पश्चात् शिव विष्णु आदि देवतार्चनों का पूजन नित्य नियम से किया करे । मनु-

स्मृति के सब टीकाकारों ने साफ २ शब्दों में देवता पद से देवताओं की प्रतिमाओं का ग्रहण किया है। और गृहाध्याय प्रकरण मनु० अ० ४ में-

**पूर्वाहणवकुर्योत्त देवतानांचपूजनम् ।**

मध्याह्न से पहिले चार छः घड़ी दिन चढ़े गृहस्थ ब्राह्मणादि सभी द्विज विष्णु शिवादि देवताओं की प्रतिमाओं का निश्च नियम से पूजन किया करें। यहा भी मनु के सब टीकाकार विद्वानों ने देवता पद से देव प्रतिमाओं का पूजन लिखा है। इस में यदि कोई यह शङ्का करे कि देवता पदसे देवता की प्रतिमा का ग्रहण होनेमें क्या प्रमाण है ? प्रमाण न होने की दशमें टीकाकारों की बात अमान्य क्यों नहीं मानी जाती ? तब इस का उत्तर यह है कि ठीक विद्वान् यही ही जो युक्ति प्रमाण से विरुद्ध कुछ न कहे। तदनुसार मनु के टीकाकार विद्वानों का कथन भी प्रमाण से विरुद्ध नहीं है तुम को अपने भ्रमण से प्रमाणविरुद्ध दीखता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण सूत्र अध्याय ५ पाद ३ सूत्र ६१ में लिखा है कि-

**जीविकार्थं चापश्ये ।**

अर्चासुपूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च ।

इयेप्रतिकृतौलोपः कनोदेवपथादिषु ॥ १ ॥

जो प्रतिमा पूजने के लिये बनायी जाती है वन पूजनार्थ प्रतिमाओं में चित्र नाम [ तस्वीरों में ] और ध्वजागत चित्रों में इवार्थ प्रतिकृति में कन् प्रत्यय का लुक् हो जाता है । पूजनार्थ प्रतिमाओं के—विष्णुः । शिवः । रामः इत्यादि उदाहरण है । अश्वः । गौः । हस्ती । इत्यादि चित्र कर्म के उदाहरण हैं । गरुडः । कपिः । इत्यादि ध्वजा के उदाहरण जानो ॥

विष्णोरिव प्रतिकृतिःविष्णुः । अश्वस्येव प्रकृतिरश्वः । गरुडस्येव प्रतिकृतिर्गरुडः । कपे-रिव प्रतिकृतिः कपिः ॥

जैसे ये सब उदाहरण बनते हैं और यह अर्थ होता है कि गरुड की सी प्रतिकृति नाम आकृति है जिन की ध्वजामें उन कृष्ण भगवान् का नाम गरुडध्वज हुआ । कपि नाम हनुमान् जो की आकृति है जिन की ध्वजा में उन अर्जुन का नाम कपिध्वज हुआ ऐसे ही देव और देवता में जानो—

देवस्येव प्रतिकृतिर्देवः तस्य देवस्यालयो देवालयः । देवतायाः प्रतिकृतिर्देवता तस्या



आगारो देवतागारः । तस्या अभ्यर्चनं देवता-  
भ्यर्चनम् ॥

देव की प्रतिमा का आलग नाम मन्दिर देवालय कहाना  
देवता की प्रतिमा का आगार नाम मन्दिर देवतागार कहाना  
और देवता की प्रतिमा का अभ्यर्चन देवताभ्यर्चन कहाना है ।  
इस प्रकार देवता पदसे देवता की प्रतिमा का पूजन के प्रसङ्ग  
॥ ग्रहण करना प्रमाण सिद्ध स्वर्ध्या ठीक है । अथ भाषा है  
कि मूर्ति पूजनको द्वात्रिंशदि द्विजोंका नित्य कर्म पाठक लोग  
स्मरन्त गये होंगे । दक्षस्मृति और शान्दिल्य स्मृतियों आदि  
पुस्तकोंमें देव प्रतिमाओंका पूजन स्पर्श नित्य कर्म लिखा है ।  
इससे इस अर्थ पर विशेष ज़िन्ने की आवश्यकता नहीं है ।

देवता किसको कहते हैं ? इसका प्रसंगानुसार अपेक्षित  
उत्तर ऊपर आ गया कि पूजन के प्रसङ्ग में देव तथा देवता  
पदका अर्थ देव की प्रतिमा नाम मूर्ति वाणिनि व्याकरण के  
अनुसार है । अन्य प्रसंग में प्रसंगानुसार देवता पद का अर्थ  
विष्णु शिव ब्रह्मा सूर्य वायु पृथिवी आदि सगुण साकार  
हावा अथवा वेदार्थ करने विचारनेके प्रसंग में मन्त्र प्रतिपाद  
प्रधान वस्तु देवता माना जायगा । वेद में देवपूजा का वि  
भाग क्या है ? इस अन्तिमोक्त का सक्षेप से उत्तर यह है कि

वेद में जितना कर्मकाण्ड कहा है वह सभी देव पूजा का ही विधान है । सुन् सुचादिका उठाना उन का सभार्जनादि करना भी देव पूजा का विधान है । यज्ञ में अग्नि भी देव है पुरोडाश भी देवता है सोम भी देवता, सोमलता का पूजन भी देव पूजा है । आहुति देना भी देव पूजा है, गौ के गुर के निम्न रूप धून्ति में मा आहुति दी जाती, है यूपस्ताम्य पर दो आहुति यूपआहुति कहाती है, चारुणाद्रि के समय जलाशय में मा गौ की आहुति दी जाती है इत्यादि सभी देव पूजा के व्याख्यान में ठसाठस भरी है । वेदोंक देव पूजन का विधान ब्रुत्ति पूजा के सर्वथा अनुकूल है । क्योंकि वेदोंक अज्ञ नाम देव पूजा में यज्ञ के सभा साधन देवता रूप मानाते हैं । प्रणीता प्रणयन मन्त्र का प्रणीता हो देवता है । अग्निर्हण मन्त्रों का हविष् ही देवता है, सुय समार्जन मन्त्र का सुय ही देवता है आश्विचक्षण मन्त्र का आश्वि देवता है । इन्द्रि प्रोक्षण मन्त्र का इन्द्रि देवता है । प्रणीता प्रणयनादि मन्त्रों में उन २ मन्त्रों से प्रणीतादि के यभिन्नानो देवताओं का स्तुति आदि रूप पूजा यदि यज्ञों में जैसे होता है वैसे मन्दिरो में स्थापित देव प्रतिमाओं को भी पूजा होता है । क्या समाजी लोग इस ठाक २ लिखे विचार को मान लेंगे ।

( प्रश्न २१ ) यदि कोई यहै कि मूर्ति तो यथार्थ में पापपाप ही है परन्तु यही पापपाप भावनासे परमेश्वर बन जाना है तो फिर क्या कोई उसी भावना से बालू का शकर और पत्थर को रोटी मानके सुजी हो सकता है ।

( उत्तर २१ ) बुद्धिमान सम्राजों की कल्पना मात्र है कि ( मूर्ति तो यथार्थ में पापपाप ही है ) कोई भी ऐसा नहीं मानता किन्तु वेद का मत है कि पिता श्रुद्धि अस्तत् है सब कार्यों में कारण भावना मत् है । तद्गु का जल भावना से देखो मानो क्योंकि तद्गु वास्तव में जल है और जैसे जल में तद्गु भावना अनुचित है वैसे ही ब्रह्म में पापपापदि का भिन्न स्वतन्त्र भावना से देखना अनुचित है इसी के अनन्तर पापपाप मूर्ति आदि मत्र ब्रह्म के कार्य हैं इनमें ब्रह्म भावना करना ही सत्य भावना है । बालू से शकर और पत्थर से रोटी नहीं बनती वा शकर से बालू और रोटी से पत्थर नहीं बना इससे उलटी भावना नहीं हो सकती परन्तु रोटी में गेहूँ की और शकर में ईश्वर की भावना हो सकती है वैसे जिस ईश्वर से सब कुछ हुआ उ॥ सब की रग २ में ईश्वर विद्यमान है इसमें सब को ईश्वर भाव से देखना चाहिये । सम्राजों आदि मर्त्य से प्रकट हुए सुवर्ण चादी हीरा मणि आदि जो वास्तव में मर्त्य हैं क्योंकि पदार्थ विद्या से भी सुवर्णादि सब मर्त्य ही

सिद्ध होंगे उन सब मष्टी रूप पदार्थों में सुवर्णादि का भावना करने हैं सो क्या यह अन्य में अन्य भावना नहीं है । सुवर्ण के आभूषणों में सुवर्ण से भिन्न अन्य कुछ भी न होने पर भी आभूषणके नामसे ही व्यवहार करते एव आभूषण ही मानते हैं जब कि सुवर्ण से भिन्न आभूषण का कुछ भी वस्तुवन्तर होना किसी भी युक्ति प्रमाणसे सिद्ध नहीं कर सकते तो आभूषण भावना क्यों करते हैं वहा ऐसा क्यों नहीं कहते कि ( आभूषण पदार्थ में सुवर्ण ही है भावना से आभूषण बन जाता है ) यदि ऐसा कहते नहीं और मानते हो तब भी तुम्हारा किया प्रश्न स्वयं तुम पर लागया था नहीं यह ध्यान देकर सोचो । सूत से भिन्न वस्त्र कोई भिन्न पदार्थ है ऐसा तीन काल में भी किसी प्रमाण या युक्ति से तुम सिद्ध नहीं कर सकते तो भी सूत भावनाको छोड़के उसमें वस्त्र भावना करते हो क्या यह अन्य में अन्य की भावना नहीं है । क्या तुम विवाह कृत्य के द्वारा अन्य किसी की पुत्री को पत्नी मानकर उसमें पक्षा भावना नहीं करते क्या विवाह विधिसे पहिले भी उसमें तुम्हारी पत्नी भावना थी ? यदि पहिले नहीं, तो तो तुम्हारा मनुनी के इस कथन के अनुसार कि-

पाणिग्रहणिक्रान्ता नन्वा नियतं दारलक्षणम् ॥

मानने पड़ेगा कि विवाह सम्यन्धो मन्त्रोंमें यह शक्ति है कि जो हमारी पत्नी नहीं थी उसे वेदमन्त्रों ने पत्नी बना दिया जैसे ही जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संस्कार से पहिले देवता भावना नहीं थी उसमें वेदमन्त्रों ने ही देव भावना उत्पन्न करदो इत्यादि प्रकार से समाजियों का उत्तर देना चाहिये ॥

प्र० २२—यह कहना कि हमारी बनाई हुई मूर्तियां (मन्दिर) मठा ईश्वरका स्मरण करानी हैं तां यहभी ठोक नहीं प्योक्ति है तो गणने बनाने वाले सुनार पत्थरकट ( संगतराश ) राज आदि कारीगरो की कारीगरी सूचक है और सूर्य चन्द्रमा धृक्ष और ईश्वरीय रचना ईश्वरको स्मरण कराती हैं। मन्दिर देव ईश्वर मानना एक देशी ईश्वर जानना है। सब व्यापक सर्वान्तर्यामी ईश्वरको दृश्यरूपी मन्दिर में ही पूजिये हृदयसे दूर ईश्वर मानना उसे सर्वान्तर्यामी नहीं मानना है।

उत्तर २२—ऊपर का प्रश्न ईसाई मुसलमान जिन धार्मिक और नास्तिकोंदि सभी के मन्तव्यों से विरुद्ध था है ही परन्तु समाजियों के मन्तव्य से भी सर्वथा ही विरुद्ध है। सा पाठक लागो ! देखिये—जिस समय स्वा० दयानन्द सा का देहान्त हुआ उसी वर्ष राजगुरु नगर में सर्वभारत

समाजियों का महाधिवेशन हुआ उसी में पञ्जाब के लोगों ने दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालिज स्थापित करने का सकल्य स्वा० दयानन्द के स्मारक में किया, उसी समय स्वा० द० की जलई हुई दण्डियोंकी भस्म एक मट्टी के पात्र में भरके अजमेर आनाम्नागर ताल के समीप शाहपुराधीश राजा की दी हुई भूमि में गाढ़ी गयी अजमेर में दयानन्दाश्रम बनाने का प्रचार पास हुआ, दयानन्द अनायालय बनाया गया, डी० ए० वी० कालिज, डी० ए० वी० स्कूल, डी० आश्रम, डी० अनायालय इत्यादि स्थानों को सभी समाजी स्वा० द० के स्मारक मानते हैं। तदनन्तर शुद्धस, लेखराम और दर्शनानन्दादि के स्मारक में अनेक मकानादि अब भी बनाते जाते हैं कलकत्ते आदि अनेक नगरों में अङ्गरेजों ने महारानी विक्टोरिया सप्तम एडवर्ड और अनेक लाटस्थावनों के स्मारक स्थान तथा मूर्तियां बनायी हैं जो प्रत्यक्ष में सर्वानुमति से स्मारक ही माने जाते हैं। क्या वास्तव में समाजी लोग दयानन्दाश्रमादि स्थानों ने राजमञ्जूरों का ही स्मरण और ध्यान किया करते हैं ? क्या समाजी लोग स्वा० दयानन्दादि के स्मारक नहीं मानते ? और क्या अङ्गरेज आदि उन २ मन्दिरों और मूर्तियों को विक्टोरिया आदि का स्मारक नहीं

मानते ? क्या सर्व साधारण जण्टलमैन स्मारक चिन्हों के मानने वाले नहीं हैं ? तथा क्या समाजी लोग बङ्गरेजादि से भी कहते हैं कि तुम्हारे स्मारक चिन्ह विकटोरियादि के स्मारक नहीं किन्तु उन से राज मजूरादि बनाने वालों का स्मरण हो सकता है । पाठक महाशया ! आप लोग सोच विचार करें और प्रश्नकर्त्ता समाजी से पूछें कि स्वा० दयानन्दादि के नाम से जितने दयानन्दाश्रमादि मन्दिर अबतक समाजियों ने बनवाये हैं वे सब राज मजूरों के स्मारक हैं वा स्वा० दयानन्दादि के, क्या तुम लोगों ने राज मजूरों के स्मरणार्थ ही वे सब मकान बनवाये हैं और यह भी पूछा कि जब २ तुम लोग स्वा० दयानन्द के फोटो को देखते हो जब २ क्या उस २ फोटोग्राफर का ही ध्यान वा स्मरण तुम को आता है वा स्वा० दयानन्द का ? ॥

जब सभी समाजियोंको निर्विकल्प फोटो वा मन्दिरादि स्वा० दयानन्दादिके स्मारक मानने पहुँचे तो जो प्रश्न हम पर किया था वह उन्हीं लोगों के गले में जा लगा । स्वयं चन्द्रादि को समाजोंने ईश्वरकी स्मारक मूर्तियाँ जैसे मान लिया वैसे ही भूगोल मदनन्तरगत पर्वतादिको भी स्मारक मूर्तियाँ समाजोंको को अवश्य ही माननी पड़ेगी, जब भूमण्डल तथा पर्वतादि स्मारक मूर्तियाँ मानना पड़ा तब पत्थर पर्वतादि के टुकड़ों

से बनी देव मूर्तियों को स्मारक न मानना ऐसा हीन<sup>श्वर</sup> का काम होगा कि जैसे कोई कहे कि मैं तिलों के<sup>१</sup> दूध<sup>२</sup> वा राशि को मानता हूँ पर एक २ तिल को नहीं मान्यऊँ सूर्यों के समुदाय वरुण को मानता हूँ पर एक २ छत को<sup>३</sup> घर मानता । अर्थात् समुदाय को जिन प्रकार का मान लिह जाय वैसा ही उस समुदाय का प्रत्येक अवयव भी मान पड़ेगा । यदि एक २ तिल में कुछ भाँ तेल न माना जाय तो पाँच सेर तिलों में दो डार्ड सेर तेल के<sup>४</sup> दापि नहीं निकल सकता । जब भूमण्डल पर्वतादि सभी मूर्तियाँ समाजी के मत में ईश्वर की स्मारक मानना सिद्ध हो गयी तब समाजी का प्रश्न बदताव्याघात दीप से सर्वथा ही गिरकार होगया ।

पाठकगण ! अब समाजी की बुद्धि का और भी विलक्षण नमूना देखिये " मन्दिर देख ईश्वर मानना एक देशी ईश्वर जानना है ,, इस कथन से पहिले समाजी ने लिखा कि सूर्य चन्द्रमां और वृक्षादि ईश्वरके स्मारक हैं अब सोचिये कि सूर्य चन्द्रमा और वृक्षादिको दृष्टिगत आकृति से मन्दिर क्या बढे बढे नहीं दीखते ॥ यदि दीखते हैं तो सूर्य चन्द्रादि क्या सर्व-देशी हैं वा सर्वत्र हैं ? अर्थात् जब सूर्यादि प्रत्यक्ष में सर्वसम्मतता एक देशी हैं तो उनको स्मारक मानने में ईश्वर का मानना एक देशी क्यों नहीं और मन्दिरोंका स्मारक होता एक देश



मानते इसको समाजों त्रिकालमें भी सिद्ध नहीं कर सकता । मानते समाजों का लेख परस्पर विरुद्ध होने से स्वयमेव ख-  
भी होजाता है । आगे समाजों ने लिखा है कि " सर्व-  
पक सर्वान्तर्यामी ईश्वर को हृदयरूपी मन्दिरमें ही पूजिये  
हृदय से दूर ईश्वर को मानना उसे सर्वान्तर्यामी नहीं मानना  
है , इसका संक्षेप से उत्तर यही है कि देव मन्दिर और देव  
प्रतिमाओं से दूर ईश्वर को मान लेने पर तो ईश्वर सर्वान्तर-  
र्यामी बना रहेगा पर हृदय से दूर मानते ही सर्वान्तर्यामी  
होना भिन्न हो जायगा सो कैसे, यही समाजों ने पूजना चाहिये  
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ॥

भगवद्गीता के श्रुत्यादि प्रमाणों के अनुसार सभी सना-  
तनधर्मों लोग हृदय से पृथक् वा दूर ईश्वर को कदापि नहीं  
मानते और सनातनधर्मके किसी भी ग्रंथमें ऐसा नहीं लिखा  
कि ईश्वर हृदय से दूर है । परन्तु समाजों को देव मन्दिर  
और देव प्रतिमाओं से दूर ईश्वर को मानने ही पड़ेगा यदि  
समाजों ऐसा ॥ मानकर हृदय के तुल्य देव मन्दिरों और देव  
प्रतिमाओं में भी ईश्वर की सत्ता वा व्यापकता मानेगा तो  
प्रतिमा पूजन सिद्ध हो जायगा । और देव मन्दिरादि में  
हृदयवत् ईश्वर की सत्ता को समाजों न मानेगा तो ईश्वरको

सर्वव्यापक मानना कहना समाजीका शशशृङ्गवत् मिश्र जायगा । ऊपर समाजीका कथन है कि "ईश्वरको हृदय ईश्वर मन्दिरमें ही पूजिये" इस पर पूछना चाहिये कि क्या हृदयरूप मन्दिर एक देशी न होकर सर्वदेशी है ? क्या ईश्वर मट्टी पत्थर भित्ति मकानादिमें भी हृदय है ? यदि है कहो तो वे मनुष्यादि वस्तु चेतन क्यों नहीं और नहीं कहो तो तुम्हारे कथन से ही हृदय रूपों मन्दिरोंमें ईश्वर का पूजन एक देशी सिद्ध होगया तब जो दोष तुम सनातनधर्मियों पर लगाते थे उसी दोष में स्वयं फस गये चाहें यों कहो कि जो प्रश्न हम पर करते थे उसी प्रश्न का उत्तरदायित्व स्वयं तुम पर आगया और हम पर तुम्हारा लगाया दोष इस लिये नहीं आता कि हम लोग ईश्वर को देवमन्दिर देवप्रतिमा और हृदयादि सब में मानते और सभी में उसकी पूजते हैं एक में पूजन करते समय शून्य वस्तुओं को पूजन का साधन मान लेते हैं ॥

( प्रश्न २३ ) जिस रीति से पापायादि मूर्तियों के द्वारा ईश्वर का पूजन किया जाता है वह वास्तव में ईश्वर की उपासना कही जा सकती है या नहीं, जो फूल, विल्वपत्र, घूप, दीप, जल, चावल इत्यादि चढाये जाते हैं वे सब वस्तुयें ईश्वर को पहिले प्राप्त थीं या नहीं ? और भोग लगाने से पहिले ईश्वर भूखा प्यासा था या नहीं ? ।

मान (उत्तर २३) जिस रीति से देव प्रतिमाओं द्वारा ईश्वर

पूजन किया जाता है वही वास्तव में ईश्वर की पूजा

उपासना है, नहीं शब्द ईश्वरोपासनाके घोरोधी तुम लोगों के

दिस्सेमें रहा । ईश्वरके जिन २ साकार राम कृष्णादि रूपों

की प्रतिमा बनाई जाती हैं उन २ रूपों को स्मारक के प्रतिमा

इसी प्रकार हैं जैसे मनुष्योंके फोटो उन २ के वास्तविक स्वरूप

रूपोंके स्मारक माने जाते हैं । जैसे उन २ ऋषि महर्षि योगी

हानी आदि विद्वान् महात्माओं के फोटो देखकर दर्शकों के

मनमें उन २ ऋषि आदि के ऋषिपणादि का तथा उन २ के

गुण कर्म स्वभावों का, आविर्भाव होता है वैसे ही ईश्वर दे-

वताओं की प्रतिमाओं के दर्शन से दर्शकों के मनमें ईश्वरपन

देवतापन और ईश्वरीय गुण कर्म स्वभावों का उद्बोधन भी

अवश्य होता है । उपासना शब्दका अर्थ यही है कि उपास्य

के स्वरूप और उसके गुण कर्म स्वभावों में उपासक की मनो-

वृत्तियों का क्रीडा में आनन्द प्रतीत होना यही उपासना है ।

उस प्रतिमाकी पूजाका अभिप्राय भी उपासना ही है । ईश्वर

पूजक मनुष्य की वाणी मन्त्रादि पढ़ने में लगती, हाथ पूजा

भरनेमें और मन उसीका स्मरण करता है इस प्रकार मनसा

राधा कर्मणा तीनोंसे ईश्वर देवताके आराधनमें लगता है ।

यदि घाणी तथा हाथ आदि से अन्य कुछ करे तो ईश्वर में मनको लगा सकना भी असम्भव है । इस से प्रतिमा द्वारा पूजा ही ईश्वरोपासना का सुगम और सर्वोत्तम मार्ग है ॥

अब रहा प्रश्न का द्वितीयांश कि फूल बिल्वपत्रादि उत्सु २ ईश्वर देवताको पहिटेसे ही जय प्राप्त ये तब तुमने पुष्पादि का निरर्थक समर्पण क्यों किया ? इसका भी उत्तर पाठकगण देखिये । समाजी का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु जिसको प्राप्त हो उस वस्तु समर्पण वा भेंट उस को नहीं करना चाहिये क्योंकि समाजी का अभिप्राय यह है कि किसी सम्पन्न राजा रईस महात्मा या श्रीमान् माता पिता गुरु आदि का भेंट वा समर्पण नहीं करना चाहिये क्योंकि हम लोग उन का उपकार करना चाहते हैं तब जो २ पदार्थ राजादि को प्राप्त हो सकते हैं उन के भेंट करने से राजादि का उपकार हमने क्या किया ? अर्थात् कुछ नहीं । सो यह समाजी का मन प्रत्यक्ष लोक व्यवहार से भी सर्वथा ही विरुद्ध है और शास्त्र से तो सर्वथा विरुद्ध है ही । देखो—लोकमें और शास्त्र में सभी मानते हैं कि राजा रईसादि और श्रीमान् माता पिता गुरु महात्मादि को जो कुछ समर्पण वा भेंट किया जाता है उस का प्रयोजन उन २ राजादि का उपकार सोचना नहीं है

किन्तु उन राजादि को सतुष्ट प्रसन्न करके हम अपने इष्ट साधनार्थ समर्पण करते हैं। हमारा उद्देश होता है कि वे महान् पुरुष हम पर प्रसन्न हो जायें वे जानने लगें कि संसार में इन हमारे उपासक वा भक्त लोगों का जो अत्यन्त प्रिय वा बहुमूल्य वस्तु है उसका हम को समर्पण करने से वे हमारे प्रेमी भक्त वा उपासक हैं हमारी कृपा-दृष्टि के अमिलीये हैं इस लिये संसार वा परमाथ सम्बन्ध की इनकी कामना पूरा होनी चाहिये। ऐसे विचार से संसारी कामना थी या तो सिद्ध कर देते हैं अथवा उसके साधन का उचित उपाय बतलाते और आशीर्वाद देते हैं जिससे भक्तोंके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अनेक-रईस लोग किसी अपने राजा वा लाट साहबादि से मिलते समय भेंट दिखाते हैं वा किसी बहुमूल्य वस्तु का समर्पण करते हैं। उस समय भेंट वा समर्पण करने वाला वा अन्य कोई भी यह धुन-नहीं करता कि यह पदार्थ जिनको भेंट किया गया उनको पहिले से प्राप्त था वा नहीं जिनको गिन्नी वा रुपया भेंट दिये जाते हैं उनके पास पहिले से भी गिन्नी रुपया होते हैं तो भी वे लोग भेंट भर्त्ताकी प्रीति और अपना मान्य करते देख प्रसन्न सतुष्ट अवश्य होते हैं यह व्यवहार जब कार्य-समाजी लोग भी अपने

मान्य राजादि के साथ करते और ऐसा कर्त्तव्य मानते हैं तब  
 वैसा तर्क क्यों नहीं करते ? फिर सर्व स्वामी ईश्वर को स-  
 मर्पण करने में कुतर्क करना वे समझी नहीं तो क्या है ? ॥

वस्तु-देखिये परमेश्वर को सभी कुछ प्राप्त है इसी लिये  
 वसुधा मातृमातृकाम है । इसी लिये भगवद्गीता में लिखा  
 है कि—

**नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्तएव च कर्मणि ॥**

ईश्वर भगवान् कहते हैं कि ऐसा कोई वस्तु संसार में  
 नहीं जो मुझे प्राप्त न हो किन्तु सभी कुछ मुझे प्राप्त है  
 इसीसे मैं मातृकाम हू तथापि संसार के उपकारार्थ बनेक  
 काम करता हू किन्तु कुछ प्राप्तिके लिये कुछ काम नहीं करता  
 अर्थात् चाहना वा इच्छा भी नहीं करता कि प्रत्युप भोग  
 मुझे कुछ देकर मेरी इच्छा पूरी करें । परन्तु जाने यह  
 भी कहा है कि—

**पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।**

**तदहं भक्त्युपहृत-मश्नामि प्रयत्नात्मना ॥**

ईश्वर कहते हैं कि गन्धपत्रादि, पुष्प, फल और जलादि  
 पदार्थ जो मुझे भक्ति से समर्पण करता है उसको मैं सहर्ष

स्वीकार इस लिये करता है कि भक्त लोगों का मेरी उपासना से होने वाला कल्याण हो इत्यादि प्रमाणों में विलम्बपत्र पुष्प फलादि ईश्वर को समर्पण करना भक्ति उपासनाका ऊपरी निम्न शास्त्रों दिखाया है इसलिये पहिले से ईश्वर को प्राप्त होने पर भी अपने कल्याणार्थ शास्त्र को आशा से पुष्पादि का समर्पण करते हैं । जैसे समाजोंका कुतर्क लौकिक युक्ति में कम गया वैसे ही उस कुतर्क में कोई प्रमाण भी नहीं और हमारे पक्षमें युक्ति प्रमाण दोनों ही विद्यमान हैं इससे सनातनधर्म का मन्तव्य अकाट्य है ॥

अब रहा प्रश्न का तृतीयार्थ कि "भोग लगाने से पहिले ईश्वर क्या भूखा प्यासा था ? या नहीं,, इस का संक्षेप से उत्तर यह है कि जैसे पूर्वोक्त प्रकार सभी प्राप्त होने पर भी मान्य पुरुषों के तुल्य ईश्वर को पुष्पादि समर्पण करना युक्ति प्रमाण निरुद्ध है वैसे ईश्वर भूखा प्यासा कभी नहीं होता तो भा जैसे समाजों लोगों के यहा जय काई प्रतिष्ठित पुरुष जा जाता है तब यह जानते हुए भी कि ये महाशय भूख प्यासे कुछ नहीं किन्तु उन का भोजन कर चुकना विदित भी है तब भी भोजनके तद्व्यार हाने पर समाजों लोग उन महाशय से सादर निवेदन करते हैं कि आप के लिये भोजन तैयार

चलिये भोजन कर लीजिये । इतने ही कथन से जन का ग़दर होना मान लिया जाता है सम्प्र समाजों में सर्वत्र यह व्याहार उचित समझा जाता है इसी तरह शास्त्रकी आह्वा-नुसार सनातनधर्मों लोग भोजन तैयार होने पर ईश्वरार्पण करके स्वयं भोजन करते हैं । वास्तव में ईश्वर के स्मरणका यह भी एक प्रकार शास्त्र मर्यादा के अनुसार है । कात्यायन परिशिष्ट शुद्धसूत्रव्य भोजन सूत्रोंमें लिखा और पण्डित लोग भोजन विधि में पढ़ते हैं कि—

अन्नं ब्रह्म रसो विष्णु-भोक्तादेवो महेश्वरः ।

एवं ध्यात्वा द्विजो भुङ्क्तु सोऽन्नदोषैर्न लिप्यते॥

अन्न ब्रह्म रूप अन्न गतरस विष्णुरूप या विष्णु का अन्न और महेश्वर भोक्ता है मैं कुछ नहीं मैं मेरा अन्न है मैं मैं जाता ॥ ऐसा ध्यान करके भोजन करने वाले का अन्न का दाप नहीं लगता यह, भी एक प्रकार का भोग लगाना है और एक रीति यह भी है कि सगुण भगवान् श्री शालग्रामादि की प्रतिमाओंकी भोजनके समीप स्थापित करके उपासक कहता है या श्वर प्रतिमा के समीप भोजन रखके कहता है कि—

‘त्वदीयं’ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।



हे गोविन्द ! यह भोजन तुम्हारा ही है तुम ही सब संसार के स्वामी हो तुम्हारा धस्तु तुम्हीं को समर्पण करता हूँ । जैसे सभी प्राप्त होने पर भी पुण्यादि का समर्पण युक्ति प्रमाण से सिद्ध है वैसे ईश्वर भूया प्यासा न होने पर भी अपनी भक्ति से ईश्वर को सन्तुष्ट कर उस की कृपादृष्टि से अपने कल्याणार्थ, भोजनादि का ईश्वरार्पण करना अत्यन्त उचित और युक्ति प्रमाण सिद्ध है । योग सूत्र समाधि पाद में लिखा है कि—

सू० ईश्वर प्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ भा०—प्रणिधानाद् भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्यत्यभिध्यानमात्रेण मानसाद्वाचिकात्कायिकाद्वा भक्तिविशेषादावर्जितोऽभिमुखीकृतस्तमनुगृह्णति—अभिध्यानमनागतैर्ये इच्छन्ते—इदमस्याभिप्रेतमस्त्विति तन्मात्रेण न व्यापारान्तरेण ।

भाषार्थः—फल पुष्प भोजनादि समर्पण कर सर्वात्मना स्तुति प्रार्थना करता हुआ उपासक भक्त जब विशेष भक्ति मन वाणी शरीरसे करने द्वारा ईश्वर को सन्तुष्ट प्रसन्न करता है तब ईश्वर ऐसी इच्छामात्र करता है कि इस उपासक

सक मक का अमुक अभीष्ट सिद्ध हो जावे इनने सकल्यमात्र से मक पुरुष ह्यतार्थ हो जाता है । अथ ध्यान होजिये कि निराकार ईश्वर में इच्छा रूप क्रिया उत्पन्न हो तो ईश्वर विकारी या परिच्छिन्न अवश्य ही मानने पड़ेगा । व्यापक में इच्छारूप क्रिया कदापि नहीं हो सकती किन्तु सगुण साकार मायोपाधिक ईश्वरमात्र उपासक मक पर अनुग्रहेच्छा धन सकती है । और पाठक लोगों को समाजी से पूछना चाहिये कि जैसे तुम पूछते हो कि " भोग तगानेसे पहिले क्या ईश्वर भूखा प्यासा था " वैसे तुम से भी पूछा जाता है कि आर्षाभिरिणय नामक पुस्तक में स्वा० दयानन्द जीने ( पाय-वायादि० ) मन्त्र के अर्थ में लिखा है कि हमने सुरुमिक्त सोमरस सम्यक् तयार किया है सो हे ईश्वर! आप पी जाइये- अथ समाजी को बताना चाहिये कि निराकार समाजी ईश्वर क्या सोमरस पीने से पहिले भूखा प्यासा था या नहीं ? । आशा है पाठक लोग समाज समझ गये होंगे ॥

ग्रंथ ( २४ ) अजन्मा अनोदि परमात्मा को जो देहधारी माना है और उस पर जो चोरी जारी इत्यादिक अनेक कलङ्क लगाये हैं तो उन-कर्मों को फल क्या भाग को प्राप्त होगा या नहीं ? ॥

उत्तर ( २४ ) जिस जीव को ( अजोहोकोऽनुपमाणोऽनु-  
 शेते ) ( न जायते म्रियते वा कदाचित्० ) ( अजोनित्यःशा-  
 श्वतोऽयं० ) इत्यादि प्रमाणों में अजन्मा अनादि माना और  
 तदनुसार समाजी लोग भी जीव को अजन्मा अनादि मान-  
 कर भी फिर उसको जन्म मरण वाला मानते हैं इस का फल  
 विशेष कर समाजी लोगों को अयश्य भोगना है । हम सना-  
 तनधर्मों लोग ईश्वर को वैसा ही ठीक मानते हैं कि जैसा  
 वह वास्तव में है । - वह ईश्वर शरीरधारणादि सभी कुछ  
 करता कराता हुआ भी सब से पृथक् सदा निर्लेप वा असंग  
 है इसके अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में दिखा दिये हैं । आकाश  
 का दृष्टान्त भी एक प्रसिद्ध है । घट के भीतर यदि पोलरूप  
 आकाश न होतो वह घट नहीं कहा जा सकता जैसे आका-  
 शांश और पृथिव्यंश के एक प्रकार का नाम घट है । घटस्य  
 आकाश ही मुख्यकर घटपदवाच्य इसलिये है कि घट साध्य  
 सभी काम उसी आकाश में होते हैं पृथिवी का घेरा एक  
 वक्राघट रूप है । ऐसा होने पर अर्थात् घटके बीच परिच्छिन्न  
 सा दांष्ट्रता हुआ भी आकाश वास्तवमें अपरिच्छिन्न अखण्ड  
 ही रहता है इसीलिये, घट को इधर से उधर को ले जाने पर  
 घटस्य आकाश नहीं चलता किन्तु आकाशमें घट चलता है ।

तथा घटके भीतर अच्छा घुरा पदार्थ रखने से घटका आकाश न बनता है न बिगड़ता है अर्थात् कोई गुण वा दोष घटाकाश में नहीं लगता, घट के उत्पत्ति विनाश के साथ घटका आकाश के उत्पत्ति विनाश वास्तव में नहीं होते । इसी के अनुसार 'आत्मचित्तन्यस्वरूप सर्वव्यापी अखण्ड एक ईश्वर भी मृत्तिकास्थानी माया के अनेक शरीर धारण करता हुआ भी सदा अजन्मा अनादि अखण्ड ही बना रहता है, घटाकाश के तुल्य वह सदा निर्लेप है, आत्मकाम है इस लिये अजन्मा अनादि परमात्मा के देहधारी होने में कुछ भी दोष नहीं है ।

'रुगादिमन्त्रसहितास्य पुरुषसूक्त में लिखा है कि—

**पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥**

यहां स्पष्टाक्षरार्थ यह है कि इस पूर्वोक्त पुरुष का एक पाद नाम चतुर्धांश सब प्राणीमात्र हैं अर्थात् इसी चतुर्धांशमें सभी अक्षतारादि देव मनुष्यादि शरीर धारण करता है और 'स ईश्वर का त्रिपाद द्योतनात्मकस्वरूप में सदा अमृत रहते हैं यहां तीन पाद का अमृत कहने की स्पष्ट अर्थापत्ति यही है कि सब प्राणीरूप एकपाद ईश्वर ही मृत नाम जन्म मरण माना है । यही भगवद्गीता में भी लिखा है कि—

**विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥**

वेद में लिखे अनुसार एक चतुर्याश से इस सब संसार को धामकर स्थित हो रहा है, ऐसा भगवान् कहते हैं अर्थात् जैसे उपादान कारणरूप पूर्वाधी तरव अपने सब घट पद वृक्षादि विकारों में अन्वित रहता हुआ सब की सत्ता को अपनी सत्ता से स्थिर किये हुए है वैसे ही सब का उपादान ईश्वरभी आकाशादि नाम रूपोंसे सबमें अन्वित रहता हुआ सबका स्तम्भन किए हुए है । विकार वस्तुओंका आधार वा धामनेवाला सदा सर्वत्र उपादान कारणही होता है । आकाश वायु आदि भी उपादान होनेसे ही कार्य पदार्थों का आधार बनते हैं । और जब वेदमें स्पष्ट लिखा है कि—

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जना-  
स्तिष्ठति सर्वतो मुखः । शु० यजुः० । अ० ३२ ।

यही उत्पन्न व प्रकट हुआ और वही प्रकट होगा तथा यही सब प्राणियों के भीतर चैतन्यरूपसे विद्यमान है उत्पत्ति और प्रकट होना एक ही बात है प्रकट नाम दृष्टिगोचर होना माता के उदर से बाहर आने पर दृष्टिगोचर होता हुआ सन्तान उत्पन्न हुआ कहाता है, जात, जनिष्यमाण जन्म इत्यादि एक ही जन धातुमे बने शब्द हैं ऐसी दशामें ईश्वर ही

जन्म लेने वाला और घड़ी अजन्मा भी घेदके प्रमाणोंसे सिद्ध होता है तब यदि कोई शंका करे कि पञ्चर विरुद्ध दो, धर्म एक प्रस्तु में कैसे हो सकते हैं ? तो इस का समाधान संक्षेप से यह होगा कि वास्तव में तो ईश्वर क्या जान भी अजन्मा था अज्ञ है किन्तु जन्म लेना मौपाधिक नाम उपाधि सम्पन्न से अवास्तविक है । घड़ा पनाते समय वास्तव में घटाकाश का निर्माण कुम्हार नहीं करता था नहीं कर सकता और केवल मट्टा के कपानों का नाम घट नहीं हा सजता किन्तु उस के भातर पोल डाना भी अत्यावश्यक है क्योंकि पोल में ही जल भर लाना आदि घटसाध्य काम होते हैं । इस से सिद्ध हुआ कि वास्तव में घटस्य आकाश उत्पत्ति विनाश रहित होने पर भी प्रत्यक्षमें परिच्छिन्न दीप्तता हुआ घटाकाश व्यग्रहा दृश्यों उत्पन्न हुआ माना था कहा जाता है । मट्टा का घेरा और उस के भीतर का आकाश दोनों ही घट कहते हैं । इसी लिये ( धौरसि पृथिव्यमि० ) इस यजुर्मन्त्र में आकाश पृथिवी दोनों के अशका नाम उपा अर्थात् दण्डी रक्खा है । यहा मट्टी के घेरा रूप घट उपाधि के साथ सम्बद्ध आकाश का प्रदेश वास्तव में जन्म रहित होने पर भी उपाधिके साथ उत्पन्न हुआ सा कहाता है । वैसे ही ईश्वर

भी सब से पृथक् रहता हुआ आकाशवत् शरीर रूप उपाधियों में प्रकट होने के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाला कहाता है इस से परस्पर विरुद्ध दो धर्म उस में नहीं हैं । और ऐसी दशा जीव की भी है जीव भी चास्त्व में अजन्मा होने पर भी जन्म मरण धर्म वाला कहाता है । सो अज या अजन्मा शब्दों का अभिप्राय यह है कि जो अपने स्वरूप से व्युत्पन्न न होकर भूत अविद्य चक्षुमान में एक रस विद्यमान रहे जिसके स्वरूप का परिघर्त्तन परिणाम कभी न हो वही अज है और जन्म का अर्थ या आशय यह है कि जिस के बिना शरीरादि की उत्पत्ति न हो सके इस से यह घटस्व आकाशादिवत् जन्म लेने वाला कहाता है । अब हम भी प्रश्नकर्त्ता समाजी महाशय से पूछते हैं कि जब (स पय जातः) इत्यादि चेद के प्रमाणों से वही ईश्वर जन्म लेता है यह सिद्ध है तब ईश्वर को जन्म ले सकने से रोकने रूप अयराध का फल आप को प्राप्त क्यों न होगा ? साथ ही यह पूछा जाता है कि जब परमात्मा को सर्वशक्तिमान् मानते हो तो जन्म लेने या किसी को दर्शन देने आदि की शक्तियों के उस में न होने पर वह सर्व शक्तिमान् कैसे हुआ ? ।

रहा, धोरी जारी आदि फलझु लगाना सो यह जैसे

आकाशमें फालाएन आदि नहीं लिपता वैसे परमेश्वर भी जब निलेख है तब उसमें तुम्हारे समाजियोंके लगाते से मन माने कोई भी गुण दोष नहीं लग सकते । सनातनधर्मों तो भगवान् में कभी कोई भी दोषारोप नहीं करता किन्तु चोरी ज़ारी शब्दों के द्वारा भी उस की स्तुति करते और मानते हैं कि (अनेकजन्माजितपापचौरम्) अनेक जन्मोंके सञ्चित भक्त जनों के पापों को चुरा लेने वाला भगवान् है । चोरी किया माल कहीं न कहीं रहता और उस का पुफिया पुलिस पता भी लगा सकती है परन्तु जिस के चुराये पापादि का कभी कहीं पता भी न लगे वह बहुत खोर अवश्य माना जायगा । चोरी की परिभाषा लोक में यह है कि अपने स्वार्थ के लिये अन्य के पदार्थ को उस के स्वामी की आज्ञा के बिना [ यह जानते हुए कि मेरे इस काम से स्वामी को दुःख होगा ] उस के धनादि का हरण करना चोरी कहाती है । यहाँ स्वार्थ सिद्धि के लिये अन्य को दुःख देने की चेष्टा होना यही पाप का हेतु है । भगवान् परमेश्वर की लीला इस अतिप्राय से सर्वथा विरुद्ध थी क्योंकि आप्तकाम होने से भगवान् का स्वार्थ लेशमात्र भी कुछ नहीं तथा भक्तजनोंके पापोंको [ यह जानते हुए कि हमारे इस काम से पाप के स्वामी भक्त को आस्तविक सुख होगा ] उसके पापादि को चुरा लेना यही



नाम यहा खोरी कहाता है इससे ईश्वर की स्तुति नफलती है किन्तु निन्दा लेशमात्र भी नहीं है । खोरीपन यहा इतना ही है कि जैसे स्वामी के गरोहमें उसका धनादि लिया जाता है वैसे यहा भी भक्त के न जानते हुए ही पाप हर लिये जाते हैं और माछन चुरानम भी यही बात थी कि जिन २ गोपियों के घरों में माछन चुराके खाने के लिये कृष्ण भगवान् जाते थे वे सदा हा देवी देवताओं से प्रार्थना किया करती थीं कि बालरूप कृष्ण भगवान् हमारे घरमें माछन चुराके खावें और हम उन को कहीं छिपकर देखें तो हम पुनर्जन्म हो जावें अर्थात् हमारा मनोरथ सफल हो बालकृष्ण भगवान् अन्तर्यामी होने से सब जानने थे कि हमारा यह लीलाघतार है यहा श्रियाई लीलाओंके स्मरण से भी भक्तोंका उत्साह होगा और पक्षपत्रात् हम तो स्वतः निर्लिप्त हैं । भक्तोद्धार ही मुख्य प्रयोजन था ॥

अब रहा, जार कर्म का दोष सो जब उस का भी अभिप्राय लोक में प्रसिद्ध है, कि विषय भोगकी उत्कट अभिलाषा से अन्य की छाी से संयोग करना व्यभिचार कहाता है ऐसे अभिप्राय से जारकर्म भगवान् बालकृष्ण जी ने कदापि नहीं किया किन्तु भातकाम होने से विषय याचना जब भगवान्

में नहीं थी, न ही तब भक्त गोपियों को कृतार्थ करने के लिये वास्तविक ज़रूरी न होने पर भी भक्त प्रसादनार्थ कृत्रिम न-  
कली गान्धर्व धर्म भी कर दिन्वाया जिस से भक्तवत्सलता के  
व्यस्तिग्ध की हानि न हो यह भी प्रयोजन था । गोपिया  
भगवान् को योगमाया से मोहित हो चुकी थीं और काम-  
सत्ता के साथ भगवान् से प्रेम करना चाहतीं थी ऐसी दशा  
में यदि गोपियों का संध्या बनादर किया जाता या कुछ भी  
आदर्श न किया जाता तो परिणाम यही होता कि गोपिया  
पहिले से भक्त होने पर भी ईश्वर भक्ति से आगे विमुख हो  
जातीं और भगवान् की निष्पुरुता निर्दयता संसार में प्रचरित  
हो जाती । तथा भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने  
प्रतिष्ठा की है कि-

**ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।**

.. जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरी ओर को चला करते हैं  
वगैरह मैं भी वही प्रकार से मिलता हूँ अर्थात् कस शिशु-  
पाल जरासन्धादि जो २ शत्रुनाथ से सदा देखते थे उन को  
शत्रुनाथ से मिले, भक्तों को भक्ति से मिले कामी भक्तों को  
कामरूप से मिले सो यही न्यायानुसूत उचित भी है । यद्यपि  
निष्काम तितेन्द्रिय हो के भक्ति उपासना करने की अपेक्ष

कामी होकर काम धासना पुस्त्यर्थ ईश्वरोपासना या भक्ति करना अवश्यमेव निन्दित है तथापि ईश्वर भक्ति से सर्वथा विमुख कामी स्त्री पुरुषों की अपेक्षा काम धासना पुस्त्यर्थ भी ईश्वर भक्ति करना अच्छा अवश्य है । इस के अनुसार गौ-पिया भी उच्च कोटिसे निन्दित और तदपेक्षा निकृष्ट कोटि से अच्छी थी परन्तु भगवान् सर्वथा निरञ्जन थे । यदि अब भी कोई स्त्री या पुरुष कामी होकर भी ईश्वर भक्ति करे तो जन्तु में तापियों के तुल्य कामधासना से छूट कर परमामन्द के भागी होंगे । इस से भगवान् को घारी ज़ारी का दोष न किसी ने लगाया न कोई लगा सकता है केवल प्रश्नकर्त्ता समाजी का अज्ञान मात्र है ॥

प्रश्न ( २५ ) जो आप का ईश्वर देहधारी है तो, उस का शरीर ईश्वर है या दोनों ? ॥

उत्तर २५- ( अजोहोकोनुपमाणोऽनुशेते ) इस धृति के अनुसार जीव को अज अजन्मा मानते हुए भी तुम शरीर का जन्म मानते हो या जीवका मध्या दोनोंका ? जीवका या दोनों का जन्म कहोगे तो अज कहने के साथ विरोध होगा । यदि शरीर मात्र का जन्म कहो तो मुर्दा का जन्म होना चाहिये । इस प्रश्न का उत्तर तुम को देना चाहिये । अब हमारा उत्तर

यह है कि तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं क्योंकि यदि किसी मनुष्य को तुम शक्तिमान् वा समर्थ बलवान् कहते मानते हो तब तुम से थोड़ा पूछो कि उस का शरीर शक्तिमान् है वा दोनों ? ऐसे प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगे ? सो पता लगे । वास्तव में सत्य तो यह है कि प्रसक्तार्थी आदि समाजी लोग नहीं जानते कि ईश्वर क्या वस्तु है ? क्योंकि दार्शनिक लोगोंका मन्तव्य है कि—

१ यस्य साभ्यातिशयविनिर्मुक्तमैश्वर्यं स ईश्वरः ।

१ — — — — — योगदर्शने  
शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, तथा माया इन शब्दोंका एक अ-

भिप्राय है जिसका ऐश्वर्य शक्ति वा सामर्थ्य तुल्यता और अधिकता से रहित हो वही ईश्वर है क्योंकि जिस के तुल्य वा जिस से अधिक अन्य किसी भी वस्तु का ऐश्वर्य वा शक्ति नहीं वही ईश्वर है वेदानुपायी मात्रका वही निश्चित मन्तव्य है । इस का उदाहरण सामवेदीय तलवकारोपनिषद्में लिखा है कि यदि वायु आदिके अमिमानी देवोंको जब अमिमान हो गया कि संसार भरको क्षयमात्रमें मस्म कर देने वा सब को उद्धर देने की शक्ति अब हम अक्षिवायु आदिमें है तब हम से अधिक क्या ईश्वर अन्य कौन हो सकता है ऐसा अमिमा-

जब भगवान्‌को ज्ञात हुआ तब परमेश्वरने यक्षरूपसे प्रकट हो  
 पर आग्नि वायुके सामने एक तृण धर दिया कि इसे जला दो,  
 पूरा २ उद्यान करने पर भी अग्निवायु एक तृण को भी नहीं  
 जला सके न उड़ा सके इस उपाख्यानके कई उत्तम अभिप्राय  
 हैं कि अभिमानों लोग अपने दुरमिमान में डूबे होमे सोईश्वर  
 को नहीं जान पाते, द्वितीय अग्निवायु आदि में जो शक्ति है  
 वह ईश्वरीय शक्ति है ईश्वरीय इच्छा न होने पर अग्नि वायु  
 आदि किसीको जला वा उड़ा नहीं सकते, इसी प्रकार ईश्वर  
 इच्छा न होने पर अग्निने प्रह्लाद भक्त को नहीं जलाया, सीता  
 जी को भी अग्नि ने नहीं जलाया था । और ईश्वर इच्छा होने  
 पर अग्नि न होने पर भी पूर्ण पतिव्रतादि के मुख से अग्नि  
 निकलता और वे जलकर भस्म हो जाती हैं उनको जीवित  
 शरीर के दाह से कष्ट न होना भी ईश्वरानुग्रह का ही एक  
 प्रत्यक्ष उदाहरण है । तृतीय-शक्ति वा ऐश्वर्यकी अधिकता  
 का बोध साकार में ही हो सकता है निराकार में नहीं इसी  
 लिये परमेश्वर ने यक्ष रूप से प्रकट होकर अग्नि वायु आदि  
 की परीक्षा ली । चतुर्थ एक ही शक्ति सब में नाना रूपोंसे  
 विभक्त होकर विद्यमान है इत्यादि । ऐश्वर्य शक्ति वा माया  
 के साथ सम्बन्ध होना ही ईश्वरकी सगुणता है, उसे

जिसके बाधोत फौज पलटन अथ शस्त्र खजाना, तथा स्वदेश परशासनाधिकार हो वह राजा है, फौजादि के न होने पर वही शरीर राजा नहीं रहता और फौजादि भी राजा नहीं होते वैसे ही मायाशक्ति ईश्वर नहीं और न माया सम्बन्धसे रहित परमात्मनस्व ईश्वर हो सकता है। इसी लिये सर्गुण साकार का नाम ईश्वर है। प्रयोजन यह कि ईश्वर का शरीर बहुविध है तब संसार विराट्-शरीर है जिसके पृथिवी, पद्म, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, आकाश चक्र हैं इत्यादि शरीर मात्र ईश्वर नहीं, और दोनों भी ईश्वर नहीं हैं क्योंकि दोनों को ईश्वर माना जाय तो द्वैतभाव सिद्ध होगा। इससे ईश्वर से ही अग्नि का तेज यद्यपि के तुल्य माया के सम्बन्ध से ही ईश्वर की ईश्वरता का तेज प्रकट होता है इसी से ईश्वरता को मनुष्य कुछ जान सकता है अर्थात् माया प्रलय के-संयोग का नाम ईश्वर, वह तो अनुचित नहीं है।

प्रश्न ( २६ ) क्या अणु निराकार की मूर्ति तत्पर्यय बना सकते हैं? क्या आकाश, सुख दुःख, आत्मा, मन, धातु, शूल, प्यास, इत्यादि की मूर्तियाँ बनाके दिखाओगे ?

उत्तर २६-जब तुम जीव को अणु अनादि मानते हो और जीव की लम्बाई चौड़ाई मूटारें, फाटा पीटा द्योतादि कोई

भी आकार नहीं दिखा सकते तो भी स्वा० दयानन्दादि जीवों की फोटो रूप सैकड़ों मूर्तियां तुमने बना लीं और आगे २ बनाते जाते हो क्या उक्त फोटो 'मूर्तियां' भज निराकार की नहीं हैं ? यदि कहो कि हम शरीरों का फोटो लेते या ले सकते हैं भज भतीन्द्रिय जीव का नहीं तो तुम्हारे सब फोटो मुदा शरीरों के सिद्ध होंगे । और मुदा 'तथा' जीविन शरीरों के फोटो में प्रत्यक्ष भेद दीखने से 'जीव के सहित शरीर का फोटो' मानने की 'पड़ेगा' । - मध 'यदि यह कहो कि जीव के अंगीरधारि होने से भज 'निराकार' होने पर भी जीव सहित शरीरों की फोटो . आदि मूर्तियां बन सकती हैं पर ईश्वर तो देहधारी नहीं है तब उत्तर यह है कि ईश्वर भी देहधारी होता है यह बात अयनारमीमांसा में प्रमाणित हो चुकी है—

असंख्यासूतं यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

सोऽभिधाय शरीरात् स्वात् ॥ मनु० ॥

:: इत्यादि सैकड़ों प्रमाणों से ईश्वर का शरीर धारण करना सिद्ध है । वेद के पुरुषसूक्त में ईश्वर के मध शरीराधयवों का उल्लेख है । तथा ( या ते रुद्र शिवातनूः ) इस घेषमन्त्रमें ईश्वर का कल्याणकारी शरीर लिखा है । अभिप्राय यह है कि

सगुण साकार ईश्वरके शरीरकी मूर्ति हम बनाते हैं निराकार की नहीं जैसे तुम शरीर से रहित अदृश्य दयानन्दादि जीवों का फोटो नहीं ले सकने पर भी शरीर सहित जीवोंका फोटो ले लेते हो वैसे हम शरीररहित सहित भगवान् धारी ईश्वर की मूर्तियाँ बनाते और ऐसाही मानते हैं जब हम निराकार की मूर्तियाँ बनाते और ऐसा ही मानते हैं तब हम निराकार की मूर्ति बन सकना मानते ही नहीं तब उस अथ परमेश्वर या ब्रह्म करने वाले की वैतमन्य रूप है ॥ १ ॥

। अथारहा आकाशादि की मूर्ति या बनी हुई दिखाना सा जैसी २ रीतियों से आकाशादि का मूर्ति या सत्कार में बन रही है उन को सभी लोग देख रहे हैं वे मूर्तियाँ, समाजियों को नहीं दीखती तो समाजी मत का मिथ्या पड़दा आखों के सामने आगया है उस धाखे की टट्टी को हटाइय तब आकाशादि की मूर्तियाँ साफ २ दीखने लगेंगी । देखो-मिथ २ कमरों में आकाश की लम्बाई चौड़ाई गुलाई इत्यादि स्पष्ट दीखनी है नापकर देखलो आहें आखोंसे देखलो बड़े लोटादि पात्रों के भीतर आकाश के अनेक छोटे बड़े आकार सभाका दीखने हैं । तुम चाहे तो घड़े का फोटो उतार ला तब उस के फोटो में भी घटाकाश दीखेगा, कमरों के भीतर लम्बाई



घोड़ाई का माप आकाश का ही है यह ध्यान देने पर छात होगा । द्वितीय शब्दकी मूर्तियां तो सर्वसम्मत प्रसिद्ध हो हैं तभी तो प्रश्नकर्त्ता महाशय प्रश्न लिख सके और हम दूरस्थ बैठ भी उत्तर दे सके यदि लिपि रूप सर्वानुमत शब्दों की मूर्तियां न होतीं तो लिखना-छपाना कुछ नहीं हो सकता, वेद की मूर्तियां वेद के पुस्तक हैं ऐसी प्रसिद्ध मूर्तियों को भूल जाना या न देख पाना क्या साधारण भ्रम है ? ॥

पथमात्मन हनुमान् जी. आदि अनेक वायु के पुत्र घोष की मूर्ति हैं, क्योंकि कारणके हा अगस्त्यास्तर का नाम कार्य होना है इसीसे महोकी मूर्ति घटंकही जासकेगी मन मूर्ति छाया पुरुष है और चन्द्रमा भी मनकी मूर्ति है क्योंकि (चन्द्रमा मनसो जातः) मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है । आत्मा की मूर्ति तो प्रश्नकर्त्ता स्वयं सादेनीम हाथ के विद्यमान होने हुए भी क्या अपने आप को भी भूल गये ? भेनुष्यादि के सभी चेतन शरीर एक आत्माको ही असंख्य मूर्तियां हैं इतनी असंख्य मूर्तियों के होने पर भी आत्मा की मूर्ति न दाख पड़ना क्या यह छोटा आश्चर्य है ? ॥

मग रहे सुख, दुःख, प्यास, शत्यादि की भी मूर्तियां एक राति से मानी जाती हैं जैसे जिस मनुष्य में सोसहों

माना या शीसों विश्व धर्म विद्यमान हो, जो एक बाल भर भी धर्म से बन्नी न दिगे जिस के रोम २ नम २ में 'टैमाठम धर्म' गरा हो ऐसे मनुष्य का शरीर धर्मोत्पत्ति की अधिकता से बना होने के कारण वह मनुष्य चर्मापतार गये धर्ममूर्ति कहलाता है अर्थात् वह शरीर मूर्ति धर्म की ही मानी जाती है और वह मानना युक्ति प्रमाण से सिद्ध होनेके कारण सत्य ही है इसी के अनुसार काममूर्ति और कामधर्म मनुष्य की कामादिकी मूर्तियाँ आती । ऐसेही सुखमूर्ति दुःख मूर्ति, भूखमूर्ति, प्यासमूर्ति इत्यादि सब प्रकारके मानुष शरीर ही सुखादिकी मूर्तियाँ मानो जायगी, जिनको सुख के साधन विशेष या अधिकांश भाग ही वे सुखमूर्ति जो प्रायः अधिकाधिक दुःखित ही वे दुःखमूर्ति कहते हैं अन्यथा ओम्कारों का प्रयत्न नहीं, किन्तु नाटकों की ओर ध्यान देगे तो हात होगा कि ये नाट्यशाला वाले लोग ऐसे काम क्रोध रोग शोक आदि की कृत्रिम मानुषी मूर्तियों को ऐसी साक्षात् दिखा देते हैं जिस से प्रत्यक्ष बड़ी वस्तु दीप्तता है । मारठदुर्दशा नामक नाटक जो मारठेन्दु या० हरिश्चन्द्र का बनाया है । उस में रोगादि कई अमूर्त पदार्थों की मूर्तियाँ दिखायी जाती हैं । इस से सिद्ध हुआ कि सभी अमूर्त पदार्थों की मूर्तियाँ

कल्पित हो चुकी हैं तथा मय भी होती और हो सकती हैं।

२७ प्रश्न-जब कि मूर्त्तियों के उपासक देवी जोको मास मंदिरा श्रीकृष्ण महाराज को मायन मित्रा मोहनभोग, महा देव को भाग धतूरा, जगन्नाथ को दाल भात और गणेशजी को पान सुपारी भोग लगाते हैं तो क्या चाराह अद्यतार की मूर्त्ति को किसी भी भोग की आवश्यकता है या नहीं ? ॥

उत्तर २७-राम, कृष्ण, देवी, शिव, इत्यादि सभी देवोंको भोग लगाने की खाउ या भोग लगाने का प्रमाण पृथक् २ नहीं है किन्तु देवताओं को भोग लगाना या देवार्पण ईश्वरार्पण करने के लिये मुख्य प्रमाण यह है कि

**यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ।**

जिस उपासक मनुष्य कोलिये शास्त्रमें जो भक्ष्यान्न विहित है या जो अन्न अपने भोजनार्थ पकाये उसी अन्न का भोग अपने उपास्य देवताओं लगावे । जैसा प्रमाण है वैसे ही प्रचार भी देशभरमें हो रहा है कि दाल भात रोटी पृथ्वी शाक आदि जो २ पदार्थ पकाये जाते हैं उन्हींका भोग भी लगाया जाता है, मद्यमास भक्षणका शास्त्रमें निषेध होने पर भी जो लोग मद्य मासका सेवन करते हैं वे ही विशेष या सामान्यायसों पर मद्य मास के द्वारा देवी का पूजन करते हैं उनका मद्य

मांस के प्रयोग का दोष भी लगता है और 'देवीपूजन' का कुछ फल भी होता है । सार्विक रीति [ फल पुष्पादि ] से देवी की पूजा करने वालों की अपेक्षा वे लोग निन्दित तथा पापी भी माने जावेंगे और जो केवल मांस मद्यका सेवन करते और पूजा उपासना किसी की नहीं करते 'ऐसे लोगों की अपेक्षा मांस मद्य द्वारा देवी के उपासक अच्छे भी माने जावेंगे । सो सनातनधर्मियोंमें सार्विक रीतिसे देवीके उपासक ही अब भी अधिक हैं । जय कि मांस मद्य माखन मिथी भाग धतूरा और पान सुपारी इत्यादि वस्तुओं से किसी देवताको कहीं कभी कोई भी भोग नहीं लगाता न घँसा कहीं लिखा तब समाजीके ऐसे मिथ्या लेख पर और क्या लिखा जाय ? यदि समाजी को कुछ भी सत्यका पक्ष हो तो स्वयं लज्जित होना चाहिये । भोग लगाने की रीति भोजनके समय पकाये पदार्थों से सर्वत्र होना प्रसिद्ध है । द्वितीय पञ्चोपचार तथा षोडशोपचार द्वारा देव पूजा का विधान सब देवों के लिये समान है उस में भिन्न २ देवों के पूजनार्थ भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है । सनातनधर्मियों के लिये शास्त्रों में भोग लगाने और नैत्यक देवपूजन का जैसा विधान और जो २ पदार्थ नियत हैं घँसा ही वे लोग करते भी हैं । अब याराह

जी को जिस पदार्थ का, भोग लगाने के लिये, प्रश्न कर्त्ता समाजी ने, लिखा है वह पदार्थ, निराकार समाजी ईश्वर के लिये शेष रह गया क्योंकि समाजी मनमें भोग लगाने के लिये कोई पदार्थ नियम नहीं किया इसी लिये स्वामी दयानन्द जी ने आयांभिविगय पुस्तक में गुहूचा के रससे निराकार ईश्वर को भोग लगाना लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि निराकार ईश्वर ज्वरादि रोगसे पीड़ित होगा। इसलिये जिस पदार्थ का बाराह जी का भोग लगाना चाहते हैं उस का भोग प्रश्न कर्त्ता समाजी निराकार का लगाया करें क्योंकि सनातनियों ने समाजियों के लिये ही उसका भोग त्याग दिया है।

प्रश्न २८—परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इस लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये, मला जो और कुछ भी न करें तो मूर्ति के समुच्चय हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम तो ले लेते हैं ॥

उत्तर—समाजी ने २७ प्रश्न तो अपनी ओरसे लिखे और २८ से ३३ तक छ. प्रश्न ऐसे कल्पित किये हैं कि तुम ऐसा कहो तो इसका उत्तर यह है इत्यादि। २८ बादि जैसे मनमाने प्रश्न हैं वैसे ही वेसमझी का उत्तर समाजी ने गढ़ लिया है इसका संक्षेप से सत्य उत्तर हम देते हैं देखिये जब हम

लेगा ऐसा कहते मानते ही नहीं कि परमेश्वर निराकार होने से ध्यान में नहीं आता इस से मूर्ति देनी चाहिए किन्तु वेद के ग्रन्थों से निश्चय हो चुका है कि परमेश्वर स्वयम्भू काकार धारण करता है इसी अर्थ से उसका नाम स्वयम्भू हुआ है उसी साकार ईश्वर की मूर्ति या उपासना में राग होता है इस लिये स्मृति और ध्यान शब्दों पर सिद्धा समाजी का समाधा धिना नीच की मूर्ति के लुप्त है । समाजी ने ( ध्यान निर्विषय मनः ) यह साध्य सूत्र लिख कर अर्थ किया है कि " रूपादि विषयों को हरने वाली इन्द्रियों को जीत कर जब मन निर्विषय होता है तभी वह ध्यान में लय हो सकता है " यदा समाजी के लेखानुसार नव के रूप का नाम ध्यान मान लिया जाय तो वेदों की मूर्तियों का नाम ध्यान होगा सो यह शास्त्र से विरुद्ध है साध्य सूत्र का समिपय यह है कि चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा मनमें जाने वाले रूपादि विषयों से पृथक् हुआ ध्येय ईश्वर के चिन्तनमें समा मन ध्यानावस्थित होता है । समाजी के कथन से चिन्तन का अभाव पान ठहरता है ।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥

दा. सू० पा० २ सू० २ ।

भाष्यम्-तस्मिन्देहे, ध्येयालम्बनस्य प्रत्य-  
यस्यैकतानता । सदृशप्रवाहप्रत्ययान्तरेणापरा-  
मृष्टो, ध्यानम् ॥

भाषार्थ—जिस पर चित्त की धारणा की हो उसी वस्तु  
का देशमें ध्येय वस्तुका अवलम्बन करने वाली चित्त वृत्तियों  
की एक रूपता नाम मुख्य प्रवाद होना जिसमें तद्विषय वृत्ति  
का उदय न होना ही ध्यान कहाता है । यदा योगभाष्यकार  
व्यास जी ने ध्यान का ध्येय माना है परसमाजी के मत से  
चित्त का लय होना मात्र ध्यान है सो शास्त्र विद्वद् है ।  
ईश्वर देवता के रूपादि जैसे शास्त्रोंमें लिखे हैं वे इन्द्रियग्राह्य  
रूपादि विषयों से पृथक् हैं वेही यहां ध्येय हैं सो स्मृति  
पुराणादि में ध्येयका विचार यों किया है कि—

सूक्तं भगवतोरूपं सर्वोपाश्रयनिस्पृहम् ।

एषा वै धारणा ज्ञेया यच्चित्तं तत्र धार्यते ॥

तच्च सूक्तं हरेरूपं तद्विचिन्त्यं नराधिप ।

तत्प्रयुक्तामनाधारा धारणानोपपद्यते ॥

चिन्तयेद्ब्रह्मभूतस्तं पीतनिर्गलवायसम् ।

किरीटचारुकेयूर-कटकादिविभूषितम् ॥

शाङ्ग चक्रगदाखड्ग-शङ्खाक्षवलयान्वितम् ।

चिन्तयेत्तन्मयोयोगी समाधायान्ममानसम् ॥४॥

तावद्यावद्दृढीभूता तत्रैव नृपधारणा ।

स्तदातिष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुर्वते ॥

नापयाति पदाचित्तं सिद्धांसं न्येत तां तदा ॥५॥

भा०-किसी का आश्रय या काङ्क्षा न रखने वाला भग-

वान् के धक्ष्यमाण जिस स्वरूप में चित्त को धारण किया जाता है इस कारण यह भगवत्स्वरूप और चित्त की एकाका-  
रावस्था का नाम धारणा योगाहु है। इसी धारणा में जब चित्त धृष्टियों का सदृश प्रवाह अल धारावत् चलता और किसी विद्वद् धृष्टि का बीचमें प्रवेश नहीं होता उसका नाम ध्यान कहा जाता है। हे राजन्! हरि भगवान् के मूर्ति नाम साकार स्वरूप का विशेष चिन्तन रूप ध्यान और अध्वन करना चाहिये क्योंकि धारण और ध्यान बिना किसी सा-  
कार अवलम्बके हो नहीं सकता। मुकुट और केयूर कटकादि बाहु भूषणोंसे शोभित, धनुष चाण शङ्ख चक्र गदा पद्म और सङ्गभारी तथा निर्मल पीठवत् धारण किये भगवान् के



स्वरूपका चिन्तन आत्मामें मन को एकाग्र करके ब्रह्मरूप हुआ योगी पुरुष करे । जब तक ऐसी धारणा दृढ़ न हो जावे तब तक ऐसा ही फरता जावे जब भगवत्स्वरूपमें चित्त गचल हो जावे तब धारणा को निवृत्त हुई माने । इस प्रकार योग का छठा मातृघा अङ्ग धारणा ध्यान साकार ईश्वर के स्वरूप का अवलम्ब करके ही हो सकता है अन्यथा नहीं । उस साकार ईश्वरके श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित स्वरूप की ओर चित्त को ले जाने के लिये साकार भगवान् के नराकार निग्रहों की मूर्तिया बनाने का विधान है । इसी लिये मूर्तिया बनाई जाती हैं जब भगवत्स्वरूप की ओर चित्त जाता है तभी धारणा ध्यानादि बन सकते हैं अन्यथा नहीं इससे ध्यान पदका समाजी महोपाधिका किया अर्थ सर्वथा अशुद्ध वा अप्राप्त है ।

• भागी समाजी महाशय ने न० २६ में स्वयं प्रश्न कल्पित किया है कि “ जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो गैसें पूजें ? ” इसका स्वयं उत्तर दिया कि हां वह सर्वव्यापक है इसी लिये हृदय में ही भजिये जायें ॥

इसका उत्तर पूर्व २२ चाईसवें प्रश्न के उत्तर में सम्यक् आ चुका है इस लिये यहां उस अंश पर कुछ नहीं लिखेंगे । सर्वव्यापक शब्द पर इतना घकव्य है कि संसार में अनेक

दृष्टान्त विद्यमान है कि जो २ वस्तु सर्वव्यापक हैं वे सर्वरूप भी हैं । दिग्, देश, फाल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी ये सब ही सर्वव्यापक हैं और ये ही सर्वरूप हैं यह तो सामान्य है, विशेष यह है कि पृथिवी के सभी विपरिणाम रूप विकारों में पार्थिव तत्त्व अनुस्यूत या व्यापक है इससे पार्थिव घट पटादि सभी पृथिवी रूप प्रत्यक्ष हैं । सभी वस्तुओं में कपास रुई या सूत अनुस्यूत नाम व्यापक है इससे सभी वस्त्र कपास रुई या सूत स्वरूप प्रसिद्ध हैं इत्यादि सर्वव्यापकों के दृष्टान्तों में जैसे प्रत्यक्ष से व्याप्य में व्यापक का तत्त्व रूप होना सिद्ध है वैसे ही वेद प्रमाण से भी सिद्ध है कि—

अग्निर्ययैकोभुवनं प्रविष्टो । रूपं रूपं प्रतिरूपोऽयं भूवः ॥ कठोपनिषदि । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् । छान्दोग्योपनिषदि ॥

अग्नितत्त्व सब-दृश्य पदार्थों में व्याप्त वन्दों २ के रूपों से विद्यमान है । पृथिवी के सभी विकार वास्तव में पृथिवी रूप हैं और सभी में पृथिवी व्याप्त या ओत प्रोत है इसी के अनुसार जब ईश्वर भी वेद में लिखे प्रमाण से अग्नि आदि के तुल्य संयम में प्रविष्ट और सर्वव्यापक है तब यह सर्वरूप

क्यों नहीं है ? यह समाजी से पाठकों को पूछना चाहिये । और यदि सर्वरूप है तो साकार-होमा-सिद्ध हो गया यदि नहीं कहो, तो तुम्हारे निकट ऐसा दृष्टान्त कौन है जिससे सर्वव्यापक होने पर भी सर्वरूपता सिद्ध न हो । यदि आकाश को यतांशो तो यह मूल है क्योंकि सर्वव्यापक आकाश सर्वरूप प्रत्यक्ष है, घर रूप भी आकाश घट रूप भी आकाश, मठ रूप भी आकाश है अर्थात् सभी वस्तुओं में उन २ के रूपों से ही आकाश अनुस्यूत है । शुद्ध यज्ञः संहिता अ० ३२ में देखो—

स भोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥

यह परमात्मा सब प्रजा में भोत-प्रोत है । जैसे बछों में सूत भोत प्रोत है इसी से सब ही वस्त्र सूत रूप हैं वैसे ही प्रजा में ईश्वर के भोत प्रोत होने पर भी सब प्रजा ईश्वर रूप क्यों नहीं मानते ? जब कि तुम्हारे मत में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं कि सर्वव्यापक वस्तु सर्वरूप नहीं तो—

दृष्टान्तमनभ्युपगच्छन् किं साधनः परमुपालभेत ?

इस न्याय वात्स्यायन भाष्य के लेखानुसार कि जिसके पक्ष का पोषक दृष्टान्त ही नहीं वह किस साधन से अन्य के मत पर आक्षेप कर सकता है ।

है समाजी ! तुम्हारा मत युक्तिविरुद्ध होने से जब स्वयं ख-  
ण्डित हो जाता है तब तुम को अन्य के संयुक्त मन्तव्य पर  
आक्षेप करते हुए संकोच लज्जा शङ्का या भय क्यों नहीं  
होता ! यदि नहीं होता तो यह घृष्टता क्यों नहीं है !

प्र० ३०—अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भ-  
तिमुपासते । ततोभूयद्भवतेतमो यत्तसम्भृत्या  
रताः ॥ शु० यजु० अ० ४० ॥

भा०—प्रकृत्यादि जड़ कारण या माया को प्रलय के स्थान  
में उपासना करने वाले दुःखसागर में डूबते और कार्यरूप  
पृथिवी पापाद्यादि को प्रलय के स्थान में उपासना करने वाले  
और भी घोर अन्धकार। दुःख रूप मरक में गिरने के महा हानि  
भोगते हैं ॥

उत्तर ३०—यहां समाजी ने ( प्रलय के स्थान में ) यह भाग  
अपनी मोरसे मनमाना जोड़ लिया है सो प्रत्यक्षादि प्रमाणों  
से विरुद्ध है, यदि समाजी से कोई पूछे कि यतामो सो सदा  
कि मन्त्र के किन पदों का अर्थ तुम ने ( प्रलय के स्थान में )  
पेसा किया ? तो समाजी कुछ उत्तर नहीं दे सकते । इसका  
संक्षेप से उत्तर यह है कि वेदमतानुयायी सनातन धर्मों कोई

मूर्त्य मनुष्य भी, कारण वा कार्य रूप जड़ की उपासना नहीं करता न मानता है किन्तु अनेक नाम रूप देहात्मक एक चेतन स्वरूप परमेश्वर के समी उपासक है । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मायात्मक सभी कारण कार्यात्मक संसार को, सभी सनातन धर्मों असत् वा मिथ्या मानते हैं और एक परमात्मा को सत्य मानते हैं । केवल परमेश्वर की उपासना के लिये वेदादि शास्त्र प्रमाण सिद्ध ईश्वर के मार्ग सत्यद्व सगुण अवतार स्वरूपों को और उन की मूर्तियों की ईश्वर की पूजा उपासना का युक्तिप्रमाण सिद्ध अवलम्बो मानते हैं । इस से उक्त मन्त्र में कहा दोष विशेष कर सनातनधर्मके विरोधी सभी नास्तिकादिकोंके मध्ये मढ़ा जायगा । जो हिन्दु धर्म पूजा उपासना को सर्वथा भूले हुए केवल स्त्री पुत्रादि का वा नगद नारायण की ही सर्वोपरि मान के इसी विचारमें जन्म पर्यन्त लगे रहते हैं वे भी जड़ोपासकोंमें ही गिने जावेंगे । वाश्चात्य विज्ञानी साइंस फिलासफी को ही परम कर्षव्य सीमा मानने धोले और तदनुयायी नमाजी समाजी सभी कार्य कारण जड़के उपासक ( एतावदिति मिथ्यताः ) सदा ही यज्ञानान्धकार [ आत्मज्ञान के सुख वा प्रकाश से पीत ] में गोते खाया करेंगे यही वेद नन्त्र का अभिप्राय है ॥

प्रश्न ३१-मृच्छिलाधातुदार्वादि-मूर्त्ति-  
श्वरयुद्धयः । क्लियन्ति तपसा मूढाः परां शान्तिं न यान्ति ते ॥

मूर्त्ति, शिला,, धातु, काष्ठादि से रचित मूर्त्तियों में जी पुष्ट व ईश्वर बुद्धि करते हैं, वे मूर्त्त व्यर्थ रुँध पाते हैं इस कर्म से शान्ति को प्राप्त कभी नहीं होंगे ॥

उत्तर ३१-इस श्लोक का ऐसे अनेक श्लोकोंको सनातन धर्मों वेदानुगामी प्रायः सभी विद्वान् लोग जानते और मानते हैं, ऐसे प्रमाणों में कभी किसी विद्वान् को लेशमात्र भी सन्देह हुआ न होता है और न होगा । कारण यह है कि ऐसे प्रमाण सनातन धर्म सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल हैं विशेष कर नहीं है समाजी लोग या तो जानते हुए भी मूर्खों को बड़काने के लिये ऐसे प्रश्न उठाते हैं भयवा अपने गलतान में प्रस्तुत होने के कारण ऐसे प्रश्न करते हैं । हम से आज तक कोई मुखसे मूर्ख या नीच से नीच सनातनी मनुष्य भी ऐसा नहीं देखा जो कहता या मानता हो कि यह पाप्यादि की मूर्त्ति हो ईश्वर या देवता है किन्तु सभी सनातनी मानते हैं कि यह अमूर्क देवताकी प्रतिष्ठा या प्रतिमा है

के पूजनसे मगधान् हम पर प्रसन्न व सन्तुष्ट होंगे । इसी व  
 दश से श्रद्धियों ने प्रतिमापूजन की भाषा दी है । जब यह  
 कहा गया कि "महा आदि की मूर्ति में ईश्वर बुद्धि करने  
 वाले पूजादि कर्म से क्लेश मात्र पाते और परम शान्ति को  
 प्राप्त नहीं होते,, तो इस कथन की अर्थापत्ति से दो बातें नि-  
 कलती हैं एक तो परम शान्ति के निषेध से मध्यम वा अल्प  
 शान्तिको वे प्राप्त हाते हैं । द्वितीय जो महा आदि की मूर्ति  
 को ईश्वर न जान कर किन्तु ईश्वर की मूर्ति जानते मानते  
 हुए उपाभना भक्ति पूजा करते हैं वे प्रलेश नहीं पाते किन्तु  
 परम शान्ति को प्राप्त होते हैं । पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर को  
 आत्मा समझने के तुल्य मूर्ति को ईश्वर समझना अज्ञान वा  
 महा अज्ञान है । स्वा० दयानन्द जीने सत्यार्थप्रकाश १४ समु-  
 द्धास नं० ३० पृ० ५३१ में लिखा है कि "जिन को तुम धृत  
 परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्तियों को ईश्वर नहीं सम-  
 झते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं" यहा  
 स्वामी दयानन्द जी को सनातनधर्म का विद्वान्त ठीक लि-  
 खना पटा, समाजी का प्रश्न स्वा० दयानन्द के लेखसे विप-  
 रीत है । और ( मृच्छलाघात० ) इत्यादि श्लोकों का, अभि-

प्राप स्वप्नोद्दी यह है कि यदि कोई महामूर्ख कभी मूर्त्ति को ही ईश्वर माने उस से मित्र मूर्त्तिमान् को कुछ न माने तो स्वप्न को मूर्त्तिपूजा से होने वाला परम शान्ति रूप फल न दोकर मला शान्ति फल होगा जिस से देव पूजा जैसे उत्तम कर्मका अनुष्ठान बलेश उड़ाना मात्र व्यर्थ सा माना जायगा । इस से मूर्त्ति से मूर्त्तिमान् पूज्य देव को मित्र शुद्ध निर्मि-कार मानते हुए पूजन करना चाहिये ॥

१० प्रश्न ३२—यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुकि

स्वधीः कलचादिषु भीमहज्यधीः । यस्तीर्थबुद्धिः

सलिले न कर्हिचिज्-जनेष्वभिज्ञेषु स एवगोखरः ।

मागवत स्मृति १० । तथा विद्यामसागरमें लिखा है कि—  
जे' निज देह भाग' अभिमानों । आत्म बुद्धि लपें अछानी ॥  
हरि कलत्र अपना कर मानें । प्रतिमामात्र दब कर जानें ॥

मलिलमात्र तारथ जिन जाना । सन्तनमें कुछ भाव न जाना ॥  
ते गोखर सम जाना, माणी । परत नरक में बालक जानो ॥

उत्तर ३२—यात पित्त कफमय त्रिधातुके स्थूल शरीरकी आत्मा नाम अहं पद वाच्य मात्मा, स्त्री पुत्रादि को अपने प्रिय मान के उन में विशेष मोलित होना इन दो बातों में ता समाजी लोग ही अगुमा हैं, इस से यह दोष सनातनियों की



लित नहीं होता, जैसे कि मास। सबत्सर दिन रात्रि जादि काल ही के खण्ड होने पर भी काल में अवतक कुछ धिकार वा दोष आरोपित न हो सका वैसे ईश्वर को भी जानो । जैसे अमूर्त काल वा शब्दादि की मूर्तियों को समाजिया ने भी बनाया और माता वैसे वेद के प्रमाणानुसार सगुण साकार ईश्वर की मूर्तियों को हम भी बनाते पूजते हैं ॥

आगे समाजी ने मानसपूजास्तोत्र के चार श्लोक ( पूर्ण-स्वाधादन कुत्र८ ) इत्यादि लिखे हैं सो हम लोग मानस पूजन में बाह्य पूजन को ऐसा ही मानते हैं परन्तु बाह्यपूजन में इस मानसपूजा स्तुति का उपयोग नहीं मानते । जैसे मानस समाधिषट् दशा के सुख के समय बाह्य सुख खडित हो जाने पर भी वा निरुष्ट ठहर जाने पर भी व्युत्थान दशा में बाह्यसुख खण्डित वा निरुष्ट नहीं ठहरता वैसे यहा भी सांसारिक बाह्य व्युत्थान दशा में मूर्ति का बनना पूजना सभी ठीक है । परन्तु समाजी ने अपने मन्तव्य का खण्डन इसी मानस पूजा स्तोत्र में अपने गहान से नहीं देख पाया सो हम दिखाये देते हैं यथा—( नित्यतृप्तस्य नैवेद्यम् ) अर्थात् जो नित्य तृप्त है उसको नैवेद्य अर्पण करना वा भोग लगाना कैसे थनेगा ! ऐसी दशा में समाजी को बताना चाहिये

किं स्वा० दयानन्द ने आर्याभिविनयः पुस्तक में लिखे अनुसार निराकार ईश्वर को सोमरस कैसे पिलाया था ! ।  
द्वितीय ( वेद वाक्यैरवेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ) अर्थात् जिसमें मन वाणी का शक्य न होने से जो अवेद्य वा अज्ञेय है उसको स्तुति प्रार्थना समाजी लोग कैसे कर सकते हैं । सा यतावै ॥

पाठक महाशय ! समाजियों द्वारा किये गये मूर्तिपूजा विषयक प्रश्नों का समाधान समाप्त हो गया हमें मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में जितने प्रश्न मिले, उन सब का समाधान इसमें कर दिया गया, भविष्यत् में यदि और प्रश्न मिलेंगे तो उन का भी समाधान अगले संस्करण में सन्निवेशित कर दिया जायगा, अन्त में हमारा एक निवेदन पाठक महाशयों से है कि परमात्मा की पूजा प्रार्थना उपासना का सब से उत्तम और सब से सरल तरीका यदि कोई है तो वह मूर्तिपूजा ही है इसलिये आप लोग हजारों कुतर्क किये जाने पर भी हम अपने सर्वोत्तम कर्तव्य का त्याग न करें । क्योंकि अनन्त-काल से मूर्तिपूजा का प्रचार भारतवर्ष में रहा है और हम समय समस्त देशों में किसी न किसी प्रकार से मूर्तिपूजा का प्रचार मीज्जू है । समस्त सभ्यदेशों में मूर्तिपूजा का

प्रकार भारतवर्ष से ही हुआ है क्योंकि जिस तरह अन्योन्य  
 जानों में भारतवर्ष सब देशों से बढ़ा बढ़ा रहा है उसी तरह  
 ईश्वरभक्ति का उत्तम उपाय मूर्त्तिपूजा का भी आविष्कार  
 यहीं के सृष्टि मुनियों द्वारा हुआ है, ईश्वर ने स्वयं वेदवाण  
 मारा मनुष्यमात्र को मूर्त्तिपूजन करनेका विधान किया है  
 जो कार्यसमर्पणी आदि विधर्मों मूर्त्तिपूजा का खण्डन करते  
 हैं स्वयं उन्हीं के मान्य ग्रन्थों में प्रकारान्तर से मूर्त्तिपूजाका  
 विधान गौतम है इस बात को हम इस पुस्तक में कई जगह  
 दिखाना चुके हैं उल्लिखित नास्तिकोंकी यहकावट में पड़कर ऐसे  
 उपयोगी कर्त्तव्य का त्याग किसी को न करना चाहिये ।

अन्तमें भगवान् से भी प्रार्थना है कि वे प्रचलित नास्तिकों  
 को सुनुनि द्वे जित से वे हठ छोड़ कर इस परमोचित कर्त्त  
 व्य का त्याग न करें ।

शमिति ।

